

O S H O

گرو جینش کی شہرہ آفاق کتاب "SEED OF WISDOM" کا ترجمہ

عقل و شعور

اوشو (گرو جینش)
سید علاؤ الدین

گرو جینش

اوشو (گرو جینش)

مترجم سید علاؤ الدین بھلا ناٹھلی نعمانی کی سر زمین ضلع اعظم گڑھ یوپی بھارت میں پیدا ہوئے۔ تعلیم ہند کے پبلک سروس کے ابتدائی برسوں میں پاکستان آ گئے۔ کراچی یونیورسٹی سے M.A. سیاست اور اسکے بعد M.A. صحافت کی اسناد حاصل کیں۔ نیشنل بینک میں ملازمت کے دوران بینکنگ کا اعلیٰ ترین ڈپلومہ D.A.I.B.P. حاصل کیا اور A.V.P. کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ ٹی بی ک پبلیک کوانٹی ترجمہ کی ہوئی کتب کی اشاعت کا فخر حاصل ہے۔

اوشو (گرو جینش)	چارلس ڈارون کی خود نوشت	چرا اور کتے (نجیب محفوظ)
خوش رہنے کا فن (دلائی لاما)	تساؤن کے آدم خور (کریل جے ایچ پیٹرسن)	عام سے لوگ (نجیب محفوظ)
گرو جینش حالات زندگی (دست بوشی)	الکسٹ (پاؤلو کولمبو)	ویرونیکا کی خود کشی (پاؤلو کولمبو)
حضرت سلیمان کا خزانہ (رائڈر ہیکرڈ)	فیکٹر کہانیاں (ولیم فیکٹر)	عظیم وراثت (چارلس ڈکنز)

گرو جینش جنھیں عام طور پر اوشو کے نام سے جانا جاتا ہے ہندوستان کی ایک ممتاز شخصیت میں شمار کئے جاتے ہیں۔ گرو جینش ایک ماہر فلسفی تھے لیکن انھوں نے اپنی شخصیت کو ایک خاص طرز فکر کی بنیاد پر متعارف کرایا جس کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کی طرف مائل ہوتی چلی گئی۔ گرو جینش کو یہ صلاحیت حاصل تھی کہ وہ کسی شخص کی نفسیاتی کیفیات اور اس کی گفتگو کا اندازہ

لگا کر اس کے سوالوں کے جواب دے دیا کرتے تھے۔ گرو جینش کی شخصیت کی چالاکا کا اندازہ اس بعد سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے متضاد بیانات کے ذریعے لوگوں کو مطمئن کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔

گرو جینش کی بنیادی تعلیمات دائمی خوشی کے حصول سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کے لئے ان کا فلسفہ یہ ہے کہ دائمی خوشی کے حصول کے لئے کسی بھی انسان کا طریقہ کار مکمل طور پر علیحدہ ہوتا ہے اس لئے اگر کسی کو کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر کے دائمی خوشی حاصل ہو سکتی ہے تو اسے چاہئے کہ وہ اس طریقہ کار کو فوری طور پر اپنالے۔ گرو جینش کی تعلیمات کی بنیاد بدھ مت اور جین مت پر رکھی گئی ہے اس لئے وہ بدھ مت اور جین مت کے مطابق مراقبہ کرنے پر زور دیتے ہیں۔ گرو جینش نے روحانیت کے حصول کے لئے ایک آشرم بھی قائم کیا تھا جو ہندوستان میں آج بھی قائم ہے اور اس جگہ سے گرو جینش کی تعلیمات کے فروغ کا سلسلہ جاری ہے۔

ہے۔

گرورچنٹش کی مشہور آفاق کتاب seeds of wisdom کا اردو ترجمہ

عقل و شعور

تصنیف: گرورچنٹش (ادش)

ترجمہ: سید علاء الدین

CITY BOOK POINT

Naveed Square.

Urdu Bazaar, Karachi

Ph # 021-2762483 Cell # 0322-2820883

E-Mail: citybookurdubazaar@gmail.com

انتساب

پیاری اور دلاری فاطمہ تابش

اور

عشال ارشد کے نام

دعا ہے کہ پروردگار انہیں خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے آمین۔

مترجم

جملہ حقوق ترجمہ بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: عقل و شعور

ترجمہ: سید علاء الدین

ناشر: نئی بک پوائنٹ

تعداد: 500

اشاعت: 2012ء

قیمت: 250/- روپے

کچھ مصنف کے بارے میں

ہندوستان کی ایک انتہائی متنازعہ شخصیت جس سے اسکے ہزار ہا شاگرد بے پناہ محبت کرتے تھے جبکہ اس سے بڑی تعداد شدید مخالفت کیا کرتی تھی۔ وہ ایک گروتھا اور گروتھش کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اسکے ساتھ وہ اوشو بھی کہلاتا تھا۔ اسکے شاگرد نہ صرف اسے بھگوان کی حیثیت دیتے تھے بلکہ بھگوان ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ ہندوستان میں اس بات کو ہضم کرنا آسان نہیں تھا چنانچہ مذہبی اشخاص اس سے برگشتہ تھے لیکن خود رجنش اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ہندوستان میں بھگوان کی اصطلاح کا سادہ سا مفہوم ہے یعنی ایک ایسا شخص جس پر خدا کی رحمتیں ہوں۔ (the blessed one) جو خوش قسمتی سے خود کو پہچانتا ہو۔ اسکا دنیا کی تخلیق سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایک بار اس سے سوال کیا گیا کہ تم خود کو بھگوان کیوں کہلاتے ہو؟ اسکا جواب تھا ”کیونکہ میں ہوں کیونکہ تم بھی ہو“۔

وہ مذہب کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اسکی توضیح نرالے انداز میں کیا کرتا تھا۔ اسکا کہنا تھا کہ لوگ جسے مذہب سمجھتے ہیں وہ مذہب نہیں ہے۔ لوگ جسے عبادت سمجھتے ہیں وہ میرے نزدیک بے معنی اور غیر معقول رویہ ہے۔ وہ جسے سنیا س کہتے ہیں وہ میرے لئے فرار سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ جسے صحیفہ سمجھتے اور جس کے تحت اپنے سروں کو جھکاتے ہیں وہ میرے نزدیک ایک معمولی سی کتاب ہے۔ جن باتوں پر انہیں یقین کامل ہے وہ میرے لئے غیر یقینی اور شبہات سے پر ہیں۔

کسی نے اس سے سوال کیا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ اس نے جواب دیا۔ میں ایک مذہبی شخص ضرور ہوں لیکن میرا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے مذاہب ہیں لیکن میں کسی مذہب کو نہیں سمجھ پایا۔

لیکن اگر اس کے افکار و خیالات کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے یہ تاثر سامنے آتا ہے کہ وہ مذہب سے بے تعلق ہوتے ہوئے بھی ایک کٹر خدا پرست شخص ہے۔ وہ سچائی اور حقیقت تک پہنچنے

کے بہت سے طریقے بیان کرتا ہے اور سچائی اور حقیقت سے اسکی مراد وہی ذات عظیم ہے جس نے کائنات کی تخلیق کی۔

اس میں شبہ نہیں کہ اس کے نظریات خصوصاً مذہب، خدا اور سکس وغیرہ بجا طور پر نا پسند دیدہ فکر بھی گئی بلکہ سخت ترین تنقید بھی ہوئی اتنی کہ اسپر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بال بچا۔ اسکے قائم کردہ کیوں، مراقبہ سنٹر اور لائبریری وغیرہ کو نذر آتش کر دیا گیا لیکن یہ بات حیرت انگیز رہی کہ وہ اپنی روش پر قائم رہا اور لوگوں کی کثیر تعداد اس کے نظریات کو برحق سمجھتے ہوئے اس کی گرویدہ رہی۔ اس کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، اس کی شہرت ہندوستان سے نکل کر یورپ و امریکہ تک پہنچی، وہاں کے لوگوں نے اسپر پر شوق توجہ دی، اسکے چلے بنے اور اسکے دئے ہوئے نئے نام کو اختیار کیا، گیر وے رنگ کا لباس زیب تن کیا، مراقبہ میں دلچسپی لی، اسکے مذہبی خیالات، خدا اور سکس پر نظریات کو تسلیم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مغرب کو ایک ایسے ہی فرد کی تلاش تھی۔ ایک روشن خیال شخص کی ایک قائم ذریعہ کی جو افراد کو اپنے مذہب کا شعور دے سکے۔ جو نامکمل مذہبی شعور کو مکمل کر سکے۔ رجنش کی شکل میں انہیں ایک موقع ملا تھا کہ وہ محسوس کریں کہ روشن خیالی کسے کہتے ہیں اور روشن خیال کیسے ہوئے ہیں اور یہ کہ کسی خاص مذہب پر عمل پیرا ہوئے بغیر مذہبی ہونے کا کیا فائدہ ہے۔

رجنش سے قبل بہت سے دوسرے لوگوں بشمول Gurdjieff نے مختلف روحانیت کے درمیان وسیلہ بننے کی کوشش کی اور خواہش رکھنے والوں کو مختلف راستوں سے ایک جگہ لا کر محبت، امنساری سے کام کی ترغیب دی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ روحانیت اور اس کے سسٹم کو وسیلہ بنا کر ایک گروپ کی شکل دینا دشوار ثابت ہوا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسانی ذہن کے مطالعے نے رجنش کو اس میدان کا پیش رو بنا دیا ہے جسے وہ ”تیری نفسیات یا بدھا نفسیات“ کا نام دیتا ہے۔ پہلی قسم کی نفسیات، یعنی ذہنی عارضے سے متعلق نفسیات کی داغ بیل فرائڈ وغیرہ نے ڈالی جبکہ Fromm، Maslow اور Janov نے صحت مند دماغ پر بھرپور توجہ دی۔ انکی سوچ یہ تھی کہ علاج میں مرض کی علامات کے علاوہ مریض کی کل شخصیت مع ماحول کو نظر میں رکھا جائے۔ اس طرح دوسری قسم کی نفسیات وجود میں آئی جسے انسان دوست نفسیات کہا جاتا ہے۔ تیسرے قسم کی نفسیات کے متعلق رجنش کہتا ہے کہ یہ پہلے نہیں تھی، کسی نے بھی بیدار ذہن پر سائنٹیفک مطالعے کی زحمت گوار نہیں کی سوائے Gurdjieff کے لیکن وہ اپنے کام کو پا یہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ رجنش کہتا ہے کہ میں تیسرے پہلو پر کام کی کوشش کر رہا ہوں۔

رجنش نے سوسائٹی کو تبدیل کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، ظاہر ہے کہ وہ ناکام رہا لیکن سوسائٹی

میں مسلسل پلچل اور تنازعہ کا ذریعہ بن رہا۔

السرٹڈ ویگل آف انڈیا کے مدیر نے اس کے متعلق بڑی اچھی رائے زنی کی ہے کہ وہ ”ایک روایت شکن آزاد خیال، بناوٹی تقدس اور پاکبازی کا اظہار کرنے والوں سے نفرت کرنے والا، مقدس اور زندگی کی اچھائیں سے محبت کرنے والا شخص ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ فرد واحد نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کا مجموعہ ہے۔ یہ شخص کیا ہے اس بات کی وضاحت کی کوشش بے معنی ہے۔

وہ مارکس اور سوشلسٹ لڑیچر کا قاری ہونے کے باوجود روحانیت کی تلاش میں سرگرداں رہا کرتا تھا۔ اسکا کہنا تھا کہ شعور اور احساس میں انقلابی تبدیلی ہی انسان کو امن اور خوشیوں سے ہمکنار کر سکتی ہے۔

لندن ٹائم کے Bernard Levin نے اس کے پونا آشرم میں کچھ وقت گزارنے کے بعد لکھا۔ ”لیکن اگر وہ بھگوان ہے تو ایسا کہ اسے دیوتاؤں کی طرح نہیں پوجا جاتا۔ اسکی تقاریر میں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ اس کے اپنے الفاظ میں۔ ”کون کہتا ہے کہ میں دیوتا ہوں؟ صحافی نے رجنیش آشرم میں قیام پذیر ایک چیلے سے پوچھا کہ تم رجنیش کو کیا گردانتے ہو؟ تو اسے دو لفظوں میں پراثر جواب دیا کہ۔ ایک یاد دہانی کرانے والا A Reminder۔“

رجنیش بنیادی طور پر ایک ایسے معاشرے کے قیام کی جدوجہد کر رہا تھا جو مذہبی منافرت خاندانوں، قبیلوں اور روحانی اعتقادات سے پاک ہو۔ اپنے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اس نے اولڈ پونا اور اسکے بعد دیگر علاقوں میں ”کیون“ قائم کئے جہاں مختلف نظریات اور رنگ و نسل کے لوگ ایک ساتھ رہائش پذیر تھے۔ وہ لوگ دست کاری کی صنعت کو پروان چڑھاتے اور مراقبہ کے ذریعے دنیا کے آشوب سے خود کو محفوظ رکھ کر خوشیوں کے حصول کے لئے جدوجہد کیا کرتے۔ پوری دنیا میں پانچ سو سے زیادہ مراقبہ سینٹر قائم ہوئے۔

رجنیش کے ارادتمندوں میں نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے ہزار ہا افراد جن میں ہر طبقہ زندگی سے متعلق لوگ مثلاً ڈاکٹرز، انجینئرز، تاجر، پروفیسرز، شاہی خاندان کے لوگ، اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد وغیرہ شامل تھے۔

رجنیش فاؤنڈیشن نے امریکہ میں Antelope کے قریب 64,000 ایکڑ زمین خریدی تاکہ ایک نئے کیون کی داغ بیل ڈالی جاسکے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کیون میں سنیا سی ایک ساتھ، ایک جسم اور ایک شخص کی طرح رہیں گے۔ کوئی چیز کسی کی نہیں ہوگی لیکن ہر شخص استعمال کر سکے گا۔ کوئی چیز کسی کی ملکیت نہیں ہوگی۔

وہ جنسی آزادی کا حامی تھا اور اس کا یہی نظریہ ہندوستان میں سخت ترین تنقید کا نشانہ بنا۔ وہ شادی کے خلاف اور کہا کرتا تھا کہ اگر تم کسی خاتون سے محبت کرتے ہو تو اس کے ساتھ رہو۔ بے

پناہ محبت کے ساتھ لیکن اس کے شوہر نہ بنو۔ کیون میں اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کی بیوی نہ بنو۔ بیوی یا شوہر بننا کر یہ صورت ہے کیونکہ اس سے ملکیت وجود میں آتی ہے۔ وہ یکس کو نہ صرف متحرک گردانتا ہے بلکہ اسے ایک عظیم اور پراسرار قوت سمجھتا ہے جو نئی زندگی کو تخلیق کرنے کا ذریعہ ہے۔

وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس دنیا کا خالق خدا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے کیونکہ، خالق اور مخلیق صلاحیت سب کچھ ایک چیز ہے۔ جیسے رقص اور رقاصہ کو الگ الگ نہیں کیا جاسکتا ویسے ہی خالق اور مخلوق بھی ایک ہی ہے۔

رجنیش 11 دسمبر 1931 کو چلمپور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اسکا تعلق جین مت سے تھا۔ اس کی شخصیت بچپن سے ہی عام ڈگر سے ہٹی ہوئی تھی۔ اسکول کے زمانے میں وہ ہر بات کو تسلیم کرنے سے قبل بحث مباحثہ کیا کرتا تھا۔ بہر حال اس نے فلسفے میں MA کی سند حاصل کی اور اس کے بعد پروفیسر بن گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی روشن خیالی اور بصیرت نے دنیا کو ایک نئے انداز سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے ہندوستان کے چپے چپے کا سفر کیا لیکچر دئے اور تقریریں کیں، اس طرح لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گرویدہ بنالیا۔ اس کے نظریات انتہائی باغیانہ اور طرز کھن کے خلاف تھے۔ اسکا مطالعہ انتہائی وسیع اور ٹھوس تھا۔ وہ قوی اور نسل بالادستی کے روایتی تصورات کا مخالف تھا اور مارکس کے سوشلزم کو رد کرتا تھا۔ Jung اور Freud کا ناقد تھا۔ ویمن کے پوپ اور شکر اچار یہ (ہندو دھرم کے بڑے) کو مذاق گردانتا تھا۔ اس کے علاوہ سیاستدانوں سے متعلق اپنے خیالات کو چھپاتا بھی نہیں تھا۔ ہندو اسکے لذتیاتی نظریے کو ناپسند کرتے تھے۔ کیونٹ اسے روحانیت کا اسیر کہا کرتے تھے۔ صحافی اسے جہنی گرو سمجھتے تھے لیکن خود رجنیش اپنے متعلق کہتا ہے کہ ”میں مادہ پرست اور روحانیت کو ماننے والا اور حیات پر مبنی مذہب کی تعلیم دیتا ہوں۔ میرے شاگردوں میں زور با اور بدعادتوں کی خصوصیات کو طمینان بخش ہونا چاہئے۔“

گرو رجنیش نے جہاں جڑا تقریریں کیں وہیں بہت ساری کتابیں بھی تصنیف کیں جنکی تعداد سو ادوسو (225) کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ انہی کتابوں میں سے ایک Seeds of Wisdom کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب 119 حکایات پر مشتمل ہے۔ ہر حکایت میں عقل و دانش کے لئے کافی مواد موجود ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ وہ ایک پڑھا لکھا اور وسیع مطالعہ رکھنے والا شخص تھا۔ یہ کتاب اس بات کی صداقت کا ایک ٹھوس ثبوت ہے۔ اسکا استدلال اور منطقی انداز بیان یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسکی تمام باتوں، سادے نظریات سے ہر شخص متفق نہیں ہو سکتا لیکن استدلال اور منطق جس کے سہارے وہ اپنی بات کو پیش کرتا ہے وہ قاری کو گنگ ضرور کر دیتی ہے۔ وہ یقیناً ایک فلسفی تھا اور بات کرنے کا

ڈھنگ جانتا تھا۔ بہر حال مختصر اکہا جاسکتا ہے کہ اسکی باتیں عقل و دانش کو غور و فکر کا سامان ضرور مہیا کرتی ہیں۔

اسکا کہنا ہے کہ ”ہم جسے موت سمجھتے ہیں وہ موت نہیں ہوتی۔ موت نہ تو دشمن ہے اور نہ ہی دوست بلکہ اسکا کوئی وجود نہیں۔ کسی کو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی نہ ڈرانے کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے آگاہی حاصل کی جائے کیونکہ عدم آگاہی سے خوف میں مبتلا ہوا جاتا ہے لیکن اگر تم اس سے واقف ہو کہ موت ہے کیا تو کوئی خوف نہیں ہوگا۔“

وہ عبادت گاہ کے متعلق کہتا ہے۔ ”عبادت گاہ میں مذہب ہے کہاں؟ لوگ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کو پوج کر اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ اپنے پیدا کردہ صحیفوں کو صداقت جاننے ہوئے طمانیت حاصل کرتے ہیں جس چیز کو انسان نے اپنے ہاتھوں اور ذہن سے بنایا ہو وہ مذہب نہیں ہو سکتا۔“

وہ یہ بھی کہتا ہے۔ ”میں بھگوان سے نہیں ڈرتا۔ خوف کسی کو خدا تک نہیں پہنچا سکتا۔ خوف کی عدم موجودگی تمہیں وہاں تک پہنچا سکتی ہے۔“ ایک جگہ اس نے کہا۔ ”اپنی ذات کو نہ پہچان کر ہم نے خود کو داہے اور فریب پر مبنی شخصیت بنالیا ہے اور ”میں“ خود پسندی کی شکل اختیار کر گیا ہے۔“

”خدا ہر ایک شخص کے چاروں جانب ہے۔ لیکن ہم چونکہ بے شعور ہیں اس لئے اسے نہیں دیکھتے۔“

”میرے خیالات سے متاثر ہو کر ایک جوان شخص نے اپنی عبادت کی جگہ توڑ ڈالی اور یہاں آنے سے پہلے تمام بتوں کو پھینک دیا۔ میں نے اس سے کہا بتوں کو پھینکنے کے بجائے اپنے دماغ، اپنے ذہن کو پھینکو جو بت پیدا کرتا ہے اور عبادت کے مقام کو جاہ کرنے سے کیا حاصل ہوگا کہ دماغ تو عبادت کی ایک نئی جگہ پیدا اور نئے بت تعمیر کر لے گا۔“

”موت میں بچائے داگی پوشیدہ ہوتی ہے اور موت ہی دراصل زندگی ہے۔“

رجنیش کیا، کسی شخص کی تمام باتوں سے ہر ایک شخص متاثر ہو کر اسے صحیح نہیں سمجھ سکتا چنانچہ بہت سارے لوگوں نے اس کے نظریات کو برحق جانتے ہوئے اسے اپنا گرو بنالیا اور اس سے بہت بڑی تعداد نے شدید مخالفت کی۔ بہر حال اس نے اپنے نظریات کو پراثر انداز میں پیش کرنے کی کوشش ضروری کی ہے۔

اب آپ کتاب کا مطالعہ کیجئے اور دیکھئے کہ قدرت نے دنیا میں کیسے کیسے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اسٹریٹو ویکی آف انڈیا کے مدیر کی طرح میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ ”یہ شخص کیا ہے، اس بات کی وضاحت کرنا بے معنی ہے۔“

مترجم

میں بھی ایک کا شکار ہوں اور کچھ بیچ بوئے ہیں۔ وہ بیچ پار آور ہوئے اور انہیں سے کوئلیں جلوہ ریز ہوئیں۔ اب گل و بوئے اپنی دلکشی بکھیرنے کو ہیں۔ میری پوری زندگی ان پھولوں کی خوشبو سے بھری ہوئی ہے اور اسی روح پرور مہک کے باعث میں خود کو ایک دوسری دنیا میں پاتا ہوں۔ اسی خوشبو نے مجھے ایک نئی زندگی بخشی ہے اور اب مجھے عام نگاہوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔

اندیکھی اور انجانی شے نے اپنے بندر وازے کھول دئے ہیں اور میں اب ایک ایسی دنیا دیکھ رہا ہوں جسے آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھا جاسکتا۔ اور میں انہی کانوں سے موسیقی کی آواز سن رہا ہوں جو لذت سماعت سے محروم تھے۔ مجھے جو کچھ حاصل ہوا اور میں نے جو کچھ جانا وہ ویسا ہی ہے جیسے پہاڑوں سے گرتا ہوا آبشار، جسکے دھارے سمندر کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔

یاد کیجئے جب بادلوں میں پانی بھرا ہو تو وہ برستے ہیں۔ اور جب پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے تو وہ ہواؤں کو عطر بیز کر دیتے ہیں اور جب لیپ کو روشن کیا جائے تو اس سے بہر حال روشنی نکلا کرتی ہے۔

کچھ ایسا ہی واقعہ ظہور پزیر ہوا ہے، ہوائیں مجھ سے چند بیچ لے اڑیں، انقلابی عزم۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بیچ اڑتے ہوئے کس زمین تک پہنچیں گے اور انکی آبیاری کون کدیر گا۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ اسی طرح بیچ سے زندگی کے پھول کھلتے ہیں۔ بچائے داگی کے پھول، مقدس پھول۔ وہ بیچ جس زمین پر بھی گرتے ہیں تو وہ زمین بچائے داگی کے پھولوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

موت میں بچائے داگی پوشیدہ ہوتی ہے اور موت ہی دراصل زندگی ہے۔ بالکل اسی

طرح جیسے پھول زمین میں چھپے ہوتے ہیں لیکن بیج کی عدم موجودگی کے باعث زمین اپنی صلاحیت نہیں دکھا سکتی۔ یہی بیج اس پوشیدہ شے کو ظاہر کرتے ہیں جو چھپی ہوتی ہے۔

میرے پاس جو کچھ ہے، میں جو کچھ ہوں، میری خواہش ہے کہ میں اس بیج کو مقدس آگہی کے حوالے کر دوں۔ میں نے جو تجربات حاصل کئے۔ یہ جانتے ہوئے کہ محبت اپنی شدت میں اسے دور کر دیتی ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص خدا کو پہچانتا ہے تو عشق میں گویا وہ خدا بن جاتا ہے۔ تجرباتی علم روحانی ضابطہ ہے اور عشق اسکی تکمیل۔

میں ایک گاؤں میں قیام پذیر رہا ہوں۔ وہاں میں نے کسی کو کہتے سنا کہ ”مذہب پرہیز گاری اور نفس کشی ہوتی ہے اور پرہیز گاری ایک سخت مشکل عمل ہوتا ہے۔“

میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا۔ میں دریا کے کنارے پکنک منانے والوں میں شامل تھا۔ دریا تو چھوٹا تھا لیکن آسمیں بہت ساری ریت تھی۔ ساحل کی ریت پر بہت سارے لوگ رنگارنگ لباس میں لیٹے ہوئے تھے۔ مجھ کو لگا کہ میں جیسے کسی خزانے پر لغزیدہ قدموں سے چل رہا ہوں۔ شام کو میں نے چند عقیق کے ٹکڑے جمع کئے کیونکہ سب کو گھر لانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے جب انہیں ساحل پر ہی چھوڑ کر گھر آنے کا قصد کیا تو میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ لیکن مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے دوسرے ساتھیوں کو ان دلکش پتھروں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔

اس دن مجھے لگا تھا جیسے وہ لوگ تارک الدنیا یا رہبانیت اختیار کئے ہوئے لوگ ہیں لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ آسمیں رہبانیت والی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ تم تو پتھر کو صرف پتھر سمجھ رہے تھے۔

لا علمی عیش کوٹی ہوتی ہے
علم پرہیز گاری اور لائق

پرہیز گاری کسی عمل کا نام نہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے کیا جائے۔ یہ تو بس وقوع پذیر ہوتی ہے۔ علم کا یہ قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ جبکہ عیش کوٹی مہینے انداز میں خود بخود ظہور پذیر ہوتی ہے۔ یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں جسے کیا جائے۔ یہ لا علمی کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔

چنانچہ یہ خیال کہ پرہیز گاری مشکل اور وقت طلب ہوتی ہے، ایک لالچنی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی عمل نہیں۔ تمہا تحریک مشکل اور وقت طلب ہو سکتا ہے۔ یہ ظاہری

انجام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پرہیز گاری میں جو چیز بظاہر چھوڑ دیتے ہیں وہ بے کار اور بے وقعت ہوتی ہے۔ لیکن جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ انمول شے ہوتی ہے۔

جو بچ پوچھے تو پرہیز گاری کا وجود ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم چھوڑنے والی چیز سے بہت زیادہ حاصل کر لیتے ہیں۔ بیج یہ ہے کہ ہم صرف اپنا بیجی تسلط چھوڑتے ہیں لیکن اسکے عوض آزادی حاصل کرتے ہیں۔ ہم فضول سی چیز کو چھوڑ کر ہیرا پالیتے ہیں۔ ہم موت کے بدلے ابدی زندگی پالیتے ہیں۔ اندھیرا چھوڑ کے روشنی میں آ جاتے ہیں۔ ابدی، کبھی نہ ختم ہونے والی روشنی۔ اس میں پرہیز گاری کہاں ہے؟ چھوڑیں یا گنوائیں کچھ نہیں لیکن حاصل سب کچھ کر لیں، اسے پرہیز گاری نہیں کہا جاسکتا۔

گزشتہ شب ایک شخص نے اپنی آخری سانس مکمل کی تھی۔ آج لوگ اسکے دروازے پر کھڑے انوس کا اظہار کر رہے ہیں۔

اس موقع پر مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا۔ مرگھٹ پر جانے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ چتا میں آگ لگائی گئی۔ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں آہستہ آہستہ گپ شپ کر رہے تھے۔ گاؤں کے شاعر نے کہا۔ ”مجھے موت سے کوئی خوف نہیں آتا۔ موت تو دوست ہوتی ہے۔“

اس کے بعد میں نے اسی قسم کی باتیں دوسرے لوگوں سے دوسرے مواقع پر بھی سیں۔ میں انکی آنکھوں میں دیکھتا تو اس بے خوفی کی باتوں کے پیچھے خوف چھپا دکھائی دیتا۔

موت کو خوبصورت نام دینے سے حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ جو بچے پوچھے تو موت کا ڈر نہیں ہوا کرتا، ڈر تو اس انجانی صورت حال کا ہوتا ہے۔ انجانی صورت حال یا کیفیت ہم میں کیونکر خوف پیدا کرتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم موت سے آگاہی رکھتے ہوں۔ یہی آگاہی ہمیں خوف سے بچاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آگاہی کے ذریعے ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم جسے موت سمجھتے ہیں وہ موت نہیں ہوتی۔

یہ صرف ہماری شخصیت ہوتی ہے جسے ہم اپنی سمجھتے ہیں۔ یعنی ”میں“ بکھر کر یا تیز تر ہو کر مر جاتا ہے۔ یہ اس لئے بکھرتا ہے کیونکہ وہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو صرف اجزاء کی یکجائی اور چند عناصر کا اتصال ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ عناصر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو شخصیت بکھر جایا کرتی ہے۔ بس اسی کیفیت کو موت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی شخصیت اپنی حقیقی صورت میں اٹھائی جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔

شخصیت کا بغور جائزہ لو، جیسے ہی تم اپنی حقیقت تک پہنچو گے، تمہیں دوام حاصل ہو جائے گا یا یوں سمجھو کہ امر ہو جاوے گا۔

اس سفر کا راستہ یعنی شخصیت سے ذات تک پہنچنا مذہب ہے۔

یہ مراقبے میں، روشن خیالی میں، موت سے شناسائی اور آگاہی ہوتی ہے۔ ویسے ہی

جیسے سورج کی کرنوں کے ساتھ اندھیرا اپنی صفات کھودیتا ہے۔

نہیں۔ کسی کو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ڈرنے کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے آگاہی حاصل کی جائے کیونکہ عدم آگاہی سے خوف میں مبتلا ہوا جاتا ہے۔ لیکن اگر تم اس سے واقف ہو کہ موت ہے کیا تو کوئی خوف نہیں ہوگا۔

ایک بار میں مندر گیا۔ عبادت گزاروں کا اثر دہام دیوتا کی پوجا پاٹ میں مصروف تھا۔ عبادت کرنے والے بتوں کے سامنے سرنگوں تھے۔ ایک عمر رسیدہ شخص جو میرے ساتھ آیا تھا کہا۔ ”آج کل لوگوں کو مذہب پر یقین نہیں ہے۔ اس لئے بہت تھوڑے سے لوگ عبادت گاہوں میں آتے ہیں۔“

میں نے جواب دیا۔ ”عبادت گاہ میں مذہب ہے کہاں؟ لوگ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوج کر اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیدا کردہ محیضوں کو صداقت جانتے ہوئے طمانیت حاصل کرتے ہیں۔“

جس چیز کو انسان نے اپنے ہاتھوں اور ذہن سے بنایا ہو وہ مذہب نہیں ہو سکتا۔ مندر میں جتنے بت رکھے ہوئے ہیں وہ دیوتاؤں کی شبیہ نہیں بلکہ خود انسان کی ہے۔ اور محیضوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ انسان کی سوچ اور خواہش کے علاوہ کچھ نہیں۔ آسمیں سچائی کہیں نظر نہیں آتی۔ سچائی یا صداقت کو لفظوں میں بیان کرنا انتہائی دشوار ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بت سچا ہو کیونکہ سچائی غیر محدود ہوتی ہے۔ جب اسے کوئی شکل دی جائے تو وہ چھپ جایا کرتی ہے۔

اسے حاصل کرنے کے لئے تمام بتوں اور جسمی تصورات کو چھوڑنا پڑیگا۔ خود بنے ہوئے تمام جالوں کی صفائی کرنی ہوگی۔ اصل سچائی اس وقت نظر آئے گی جب انسان ذہن کی قید سے آزاد ہو جائے جس میں اسے خود کو اسیر کر رکھا ہے۔

جو سچ پوچھو تو سچائی تک پہنچنے کے لئے مندر تعمیر کرنے کی بجائے ہمیں انہیں مسار کر دینا چاہیے اور بتوں کو تراشا ترک کر دینا چاہیے بلکہ موجودہ بتوں کو توڑ دینا چاہیے۔ ہمیں غلط تصورات سے باہر نکل جانا چاہئے تاکہ ذہن میں اتنی گنجائش پیدا ہو سکے کہ وہاں حقیقی سچائی آ سکے۔ ہمارے ذہن سے غلط تصورات جیسے ہی نکلیں گے، صحیح تصورات اور سچائی درآئیں گی۔

سچائی اور صداقت تو وہاں پہلے بھی موجود ہوتی ہے لیکن وہ بتوں اور خود ساختہ چیزوں میں چھپ جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کسی بھرے پرے کمرے میں ہمیں خالی جگہ نظر نہیں آتی۔ ان فضول چیزوں کو ہٹا دو تو جگہ پیدا ہو جائے گی جو کہ وہاں ہمیشہ سے موجود ہے۔

صداقت اور سچائی بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ ذہن کو خالی کر دو، وہ وہاں موجود ہوگی۔

آج صبح میں نے ایک وعظ سنا۔ ایسا غیر ارادی طور پر ہوا ایک نام نہاد و عالم تقریر کر رہا تھا اور میں ادھر سے گزر رہا تھا۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے۔ ”مذہبی راستہ، خوف خدا ہے۔ صرف وہی مذہبی شخص ہوگا جس کو خدا کا ڈر ہوگا۔ یہ خوف ہی ہوتا ہے جو خدا سے محبت پر آمادہ کرتا ہے۔ خوف کے بغیر محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر خوف نہ ہو تو محبت ناممکن۔“ عام طور پر جنہیں مذہبی کہا جاتا ہے وہ مذہبی اسی لئے ہوتے ہیں کہ انہیں ڈر ہوتا ہے۔ جنہیں بااخلاق کہا جاتا ہے وہ عام طور پر خوف یا ڈر کے اسیر ہوتے ہیں۔

کانٹ (Kant) نے کہا ہے۔ ”اگر خدا نہ بھی ہو، تو بھی یہ ضروری ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے۔“ شاید اس لئے کہ خوف خدا لوگوں کو اچھا بنا دیتا ہے۔

میں جب اس قسم کی باتیں سنتا ہوں تو اپنی ہنسی کو نہیں روک پاتا۔ شاید اس لئے کہ اس سے زیادہ غلط اور غیر حقیقی بات کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔

مذہب کا خوف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مذہب تو بے خوفی سے ہی وجود میں آتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ محبت، خوف کی مرہون منت ہو۔ خوف محبت کو کیونکر پیدا کر سکتا ہے؟ خوف سے اگر کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے تو وہ خود فریبی ہو سکتی ہے۔ جھوٹی محبت کے پیچھے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ڈر اور خوف کے وجود سے محبت کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ مذہبیت اور اخلاقیات کا ڈر اور خوف سے متعلق ہونا یکسر غلط حقیقی ہے۔ یہ تو روح کی قوت کو بڑھانے کی بجائے پست کر دے گا۔ مذہب اور محبت کسی پر تھوپی نہیں جاسکتی۔ وہ تو خود ہی روشن اور منور ہوتی ہے۔

سچائی خوف یا ڈر میں نہیں پائی جاتی۔ خوف کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے۔ سچائی کی بنیاد بے خوفی پر ہوتی ہے۔

مذہب کا حقیقی پھول اور محبت صرف بے خوفی کی زمین میں اگتے ہیں۔ خوف کی زمین پر مصنوعی پودا ہی لگایا جاسکتا ہے۔

خدا کو صرف بے خوفی کی حالت میں ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس بات کو مزید بہتر انداز میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ بے خوف شعور کو تسلیم کرنا، خدا کو تسلیم کرنا ہے۔ وہ لمحہ جب ذہن سے تمام خوف ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ سچائی سے مذہبیز ہو جاتی ہے۔

دو پہر کی گرمی اپنے عروج پر ہے۔ پلاسا (palasa) کے پیڑوں پر پھول انگاروں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔

میں ایک خالی ویران راستے پر چلا جا رہا ہوں۔ راستے کے ساتھ ساتھ بانس کے درخت پر لطف انداز میں سایہ لگن ہیں۔

ایک مانوس پرندے نے موسیقی بکھیری، میں اسکی دعوت قبول کرتے ہوئے وہیں رک گیا۔

میرے ساتھ ایک شخص تھا اسنے پوچھا۔ ”غصے پر کس طرح قابو پاتے ہیں؟ اور سیکس پر کیونکر فتح پاتے ہیں؟“

آج کل یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے۔ سوال بجائے خود غلط ہے، چنانچہ میں نے اس سے اظہار کر دیا۔

مسئلہ اسے فتح کرنے یا اس پر قابو پانے کا نہیں، اُسے جاننے کا ہے۔ ہم غصے کو سمجھتے ہیں اور نہ سیکس کو۔ یہی ناواقفیت ہماری شکست یا ناکامی کا موجب بنتی ہے۔

اور اس سے واقفیت فتح مند کرتی ہے۔ جب غصہ ہو یا سیکس کا غلبہ تو ہم انجان ہوتے ہیں۔ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی چنانچہ ہم جانتے ہی نہیں۔ اس مکمل مشینی اور غیر شعوری کیفیت میں کیا ہوتا ہے۔ جب لاشعور کی گرفت ڈھیلی پڑتی ہے تو احساس ندامت سر اٹھاتا ہے جو بیکار محض ہوتا ہے۔ لیکن ندامت کا شکار شخص لمبی تان کر سو جاتا ہے تاوقت کہ سیکس اسپر دوبارہ غلبہ نہ حاصل کر لے۔

اگر وہ نیند کی چادر نہ اوڑھنے، اگر اسکا شعور توانا اور بیدار ہو تو صبح سوچ جلوه گر ہوتی ہے۔ پھر وہاں نہ تو غصہ ہوتا ہے اور نہ سیکس۔ مشینی عمل رک جاتا ہے پھر نہ فتح مند رہ جاتی ہے اور نہ کوئی دشمن۔

اس بات کو تم ایک علامتی کہانی کے ذریعے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو۔ اندھیرے میں ایک رسی سانپ جیسی دکھائی دیتی ہے۔ اسے دیکھ کر لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے ہلاک کر دنیا چاہتے ہیں۔ لیکن دونوں ہی غلط تھے کیونکہ دونوں نے ہی رسی کے ٹکڑے کو سانپ سمجھ لیا تھا۔ پھر ایک شخص اس کے قریب جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ سانپ

نہیں بلکہ رسی کا ایک ٹکڑا ہے۔ چنانچہ اب اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لہذا وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔

اس شخص کو بس وہاں تک پہنچنا تھا۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک رسی کا ٹکڑا ہے۔ اسے کسی چیز سے نبرد آزما ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ اسے بغیر کسی جنگ کے فتح مندی نصیب ہو گئی۔

گویا اپنے ذہن کو صحیح طور پر دیکھنا ہی زندگی کی فتح مندی کی چابی ہے۔

رات گزر گئی اور آفتاب کی کرنوں نے زمین پر پھیلنا شروع کر دیا۔ جتنے ابھی ابھی ایک چھوٹے سے دریا کو پار کیا ہے۔ ٹرین کی آوازیں کر بگلوں کا ایک جھنڈ سورج کی طرف اڑنے لگا۔

پھر کوئی واقعہ ہوا اور ٹرین رک گئی۔ اس سناٹے میں ٹرین کے رکنے سے مجھے مسرت کا احساس ہوا۔ میرے انجانے ساتھی مسافر بھی جاگ رہے تھے۔ وہ لوگ رات میں کسی اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ وہ شاید مجھے سنایا سمجھ رہے تھے اس لئے میرے پاؤں چھوٹنے کے لئے آگے بڑھے۔ انکی آنکھوں میں کوئی سوال تھا جو مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے۔ بالآخر ان میں سے ایک شخص نے کہا۔ ”اگر آپ کو کوئی زحمت نہ ہو تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میری دلچسپیاں خدا میں ہیں اور میں نے اس کی قربت کے لئے سخت جدوجہد کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایسا نہیں چاہتا؟“ میں نے جواب دیا۔ ”گزشتہ دن میں ایک بارغ میں گیا تھا۔ میرے ہمراہ کچھ دوست بھی تھے۔ انہیں سے ایک شخص پیاس محسوس کر رہا تھا۔ اسنے کنویں میں ایک بالٹی ڈالی۔ کنواں بہت گہرا تھا چنانچہ بالٹی کو ہنچ کر اوپر تک لانے میں کافی وقت ہوئی۔ لیکن جب بالٹی اوپر آئی تو وہ خالی تھی۔ دوسرے سب لوگ ہنسنے لگے۔

”مجھے لگا کہ بالٹی انسانی ذہن جیسی ہے۔ اسیں بہت سے سوارخ تھے اسکے علاوہ کہیں کہیں سے پھٹی ہوئی تھی۔ اسیں شبہ نہیں کہ ابتدا میں بالٹی پانی سے بھری ہوئی تھی لیکن اوپر تک آتے آتے سوراخوں سے پانی گرتا رہا اور وہ خالی ہو گئی۔ ہمارے دماغ میں بھی بہت سارے سوراخ ہیں۔ جس سے مسلسل اخراج جاری رہتا ہے اور بالآخر خالی ہو جاتا ہے۔ اگر تم میرے دوست وقت پر بالٹی کی مرمت کرا لیا کرو تو آسانی سے پانی بھرا جاسکتا ہے۔ بے شک، سوارخ والی بہتی ہوئی بالٹی کے باعث تمہیں زبرد اختیار کرنے میں کافی مشق کرنی ہے اور تمہاری پیاس نہیں بجھ پاتی۔

یاد رکھو وجود یا زندگی نہ تو موافق ہوتی ہے اور نہ ناموافق۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بالٹی کو ہر طرح محفوظ رکھو۔ کنواں تو ہر وقت تمہیں پانی فراہم کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ وہ تمہیں پانی دینے سے کبھی منع نہیں کرتا۔

ایک دن میں دریا کے ساحل پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کاغذی کشتی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔

ایک دن قبل کچھ بچوں نے ریت کے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ وہ بھی زمین بوس ہو چکے تھے۔

میرے پاس ایک عورت آئی۔ اس کے خواب پورے نہیں ہوئے تھے۔ وہ زندگی سے بیزار ہو چکی تھی۔ اور خودکشی کرنے پر کمر بستہ نظر آ رہی تھی۔ اسکی آنکھیں اپنے حلقے میں دھنس چکی تھیں۔

میں نے کہا۔ ”وہ کون ہے جسکے خواب پورے ہوئے ہوں؟ ہر خواب کا انجام دکھوں پر ہوتا ہے کیونکہ کاغذی کشتی تیرتی تو ہے لیکن تابہ کے۔؟ وہ کتنی دیر تیر سکتی ہے۔؟ خواب غلط نہیں ہوتے لیکن انکا حصول قدرتی طور پر ناممکن ہوتا ہے۔ غلطی ہماری ہوتی ہے۔ ہم سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں اور سوتے ہوئے ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ بیدار ہونے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ خواہش کی اسے حاصل کر لیا تھا جبکہ وہ حاصل نہیں ہوئی۔

”خواب میں موت جبکہ حقیقت اور سچائی میں زندگی ہے، خواب کا مطلب نیند اور حقیقت کا بیداری ہے۔ بیدار ہو کے خود اپنے آپ کو سمجھو۔ دماغ جب تک خواب دیکھتا رہیگا وہ خود کو نہیں دیکھ سکتا۔ صرف بصیرت میں ہی سچائی ہے۔ جیسے ہی ہمیں اس کا ادراک ہوتا ہے ہم ڈوبی ہوئی کشتی پر ہنستے ہیں اور محلات کو گرا دیتے ہیں۔“

صوفیوں کا ایک نغمہ ہے۔

ایک عاشق نے اپنی محبوبہ کے دروازے پر دستک دی۔ ایک آواز آئی۔ ”کون ہے؟“ باہر موجود شخص نے جواب دیا۔ ”یہ میں ہوں“ اسے جواب سنا۔ ”اس گھر میں دو آدمیوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے یعنی میں اور تم کے لئے۔“

بند دروازہ بند ہی رہا۔ عاشق ایک جنگل میں چلا گیا۔ اور وہاں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ برت (روزہ) رکھنے لگا، عبادت کرنے لگا۔ کئی برس بعد وہ واپس ہوا اسی دروازے پر دوبارہ دستک دی۔ آواز نے پھر پوچھا۔ ”کون ہے؟“ جواب سنتے ہی دروازہ کھل گیا کیونکہ جواب میں کہا گیا تھا کہ ”یہ تم (thou) ہو۔“

یہ جواب کہ ”یہ تم ہو“ تمام مذہب کا جوہر ہے۔ زندگی کا بہتا ہوا دریا جبکہ ”میں“ صرف ایک بلبہ۔ ”میں“ فرد واحد کی حقیقت کا نعم البدل۔ ”میں“ کا بلبہ خود کو دریا سے جدا رکھتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہستی سے الگ وہ کچھ بھی نہیں۔ اسکا الگ کوئی مرکز نہیں اور نہ ہی کوئی ہستی کوئی زندگی ہے۔ یہ سمندر ہے، سمندر ہی اسکی زندگی ہے۔ اسکی ہستی کا وارد مدار سمندر پر ہی ہے۔ یہ خیال کہ سمندر سے الگ اسکی کوئی زندگی ہے، محض باطل سوچ ہے۔ بلبہ کو دیکھو، تمہیں سمندر نظر آئے گا، اور ”میں“ پر نگاہ ڈالو تو تمہیں برہمن دکھائی دے گا، جہاں ”میں“ کا کوئی وجود نہیں وہیں ”تم“ بھی غیر موجود ہے۔ وہاں تو صرف ہستی ہے۔ صرف زندگی۔ خالص ہستی۔ اس خالص زندگی میں بیداری نروان ہے یعنی روحانی سکون، ذاتی اتا سے چھٹکارا۔

مٹی کے تیل سے جلنے والا لیمپ روشنی کا واحد ذریعہ تھا۔ لیکن ہوا کے جھونکے نے اسے گل کر دیا۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا اور لیمپ کی لویا شعلے کو بجھا دیا۔ ہم لیمپ پر کب تک بھروسہ کر سکتے ہیں؟ جب وہ اتنی جلدی بجھ جائے۔ آخر بڑی لویا بھی کب تک روشن رہ سکتی ہے؟ ہم لوگ اندھیرے سمندر میں ڈوب گئے۔

میرے قریب ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تاریکی سے سخت خوفزدہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اسکی ہستی بری طرح سے بل چکی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ سانس بھی مشکل سے لے رہا تھا۔

میں اس سے کہتا ہوں۔ ”اندھیرے اور تاریکی نے اس دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اور دنیا کے پاس اندھیرا دور کرنے کے لئے روشنی نہیں ہے۔ روشنی کی جتنی بھی لویا ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے وہ جھللاتے تو ہیں لیکن اندھیرے پر اسکا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دنیا کی تاریکی کو بقائے دوام حاصل ہے۔ اور وہ لوگ جو اسپر بھروسہ کئے ہوئے ہیں فراست سے محروم ہیں کیونکہ روشنی کی کو حقیقی نہیں ہے۔ نتیجتاً سب ہی لوگ اندھیرے کے زیر اثر ہیں۔“

”لیکن ایک دوسری دنیا بھی ہے۔ ایک مختلف دنیا جو دکھائی نہیں دیتی، اگر یہ دنیا تاریک ہے تو دوسری روشن۔ اگر اس دنیا میں روشنی عارضی ہے اور تاریکی مستقل تو دوسری دنیا میں تاریکی عارضی اور روشنی مستقل۔“

عجب بات یہ ہے کہ تاریک دنیا ہم سے بہت دور ہے جبکہ روشن دنیا انتہائی قریب۔ ”تاریکی باہر ہے اور روشنی ہمارے اندر۔“

”اور یاد رکھو اگر تم نے اپنے اندر کی روشنی سے استفادہ نہیں کیا تو کوئی دوسری روشنی تمہارے خوف کو دور نہیں کر سکتی۔ اس فانی لیمپ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو، اس روشنی پر بھروسہ کرو جو ابدی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی۔ وہ اکیلی ہی تمہیں بے خوف بنادے گی۔ روحانی سکون اور روشنی کو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بس یہی چیز ہماری اپنی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے ہم گھائے میں نہیں ہوں گے۔ صرف وہی چیز ہماری ہے جسے ہم باہر سے نہیں حاصل کرتے۔“

”بے شک تمہاری آنکھوں کے باہر تاریکی ہے لیکن جب تم اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہو تو تمہیں کیا ملتا ہے؟

”اگر وہاں تاریکی ہے تو تم اندھیرے کو کیسے پہچانتے ہو؟ وہ جو اندھیرے کو پہچانتا ہے وہ خود تاریک نہیں ہو سکتا۔

”اگر وہ روشنی کی شدید خواہش رکھتا ہے تو اس کے پاس تاریکی کیونکر ہو سکتی ہے؟ وہ تو خود روشنی کا آرزو مند ہے۔ وہ روشنی ہے اسی لئے وہ روشنی کا طالب ہے۔ روشنی کو ہی روشنی کی پیاس ہوتی ہے۔ اس جگہ کو تلاش کرو جہاں سے تمہاری پیاس کا آغاز ہوا ہے۔ بس اسی جگہ کو اپنا مطمع نظریا منزل بنالو۔ تم دیکھو گے جس کی تمہیں پیاس سے وہ شے دیں موجود ہے۔

میں بھگوان سے نہیں ڈرتا، خوف کسی کو خدا تک نہیں پہنچا سکتا۔ خوف کی عدم موجودگی ہی تمہیں وہاں تک پہنچا سکتی ہے۔

اس طرح میں اس پر یقین بھی نہیں رکھتا۔ یقین اندھا ہوتا ہے۔ پھر ایک اندھا شخص حقیقت تک کیونکر پہنچ سکتا ہے؟

میں کسی مذہب کا پیروکار بھی نہیں کیونکہ مذہب کو تقسیم بھی نہیں کیا جاسکتا اور اسکی درجہ بندی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف ایک اور ناقابل تقسیم ہے۔

میں نے کل جب یہ بات کہی تو مجھ سے ایک شخص نے پوچھا۔ ”کیا تم دہریہ ہو؟“ میں نہ تو دہریہ ہوں اور نہ ہی خدا پرست، یہ حد بندی محض فضول ہے، صرف دانشورانہ اسکا وجود حیات سے کوئی تعلق نہیں، حیات کو ”ہے“ اور ”نہیں ہے“ میں نہیں بانٹا جاتا۔ یہ امتیاز یا فرق محض ذہنی ہے۔ اسی طرح دہریت اور خدا پرستی بھی ذہنی ہے۔ یہ روحانیت تک نہیں لیجاتا۔ مثبت اور منفی روحانیت، دونوں ہی تجربات سے ماورای ہیں۔

دوسرے لفظوں میں کہا جاسکتا ہے کہ دونوں ایک ہیں اور دونوں کے درمیان کوئی تقسیم نہیں۔ ذہنی ادراک کسی نظرئے کو نہیں قبول کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ دہرئے، دہریت کو چھوڑ دیں اور خدا پرست، خدا پرستی کو۔ اس طرح وہ یقیناً سچائی کی دنیا میں پہنچ سکتے ہیں۔ دونوں ہی چیزیں تصوراتی سوچ پر مبنی ہیں۔ نظریات اور تصورات ایک طرح کی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ سچائی کے متعلق فیصلہ کرو۔

یاد رکھو ہمیں سچائی کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا۔ ہمیں بس تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ وہ جو ذہانت کے فیصلے، منطقی تصورات، ذہنی طور پر سوچ اور فہم کے نظرئے اور مفروضے ترک کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں ذہنی معصومیت انہیں سچائی دکھاتی ہے۔

چنانچہ ہم ایسے شخص کو جو دہریہ ہو اور نہ خدا پرست، ایک مذہبی شخص سمجھتے ہیں۔ مذہبیت بہت سے لوگوں کے اندر ایک خیال اور تصور ہوتا ہے جو چھلانگ لگا کر اندر پہنچ جاتا ہے۔

جہاں کوئی خیال اور تصور نہ ہو بلکہ ذہن خالی ہو، جہاں کوئی انتخاب نہ کرنا پڑے، یعنی انتخاب کی سہولت نہ ہو، جہاں کوئی لفظ نہ ہو، ہم وہاں سے مذہب میں داخل ہوتے ہیں۔

میں رات میں چہل قدمی کے لئے نکلا۔ گاؤں کی سڑک قطعی ناہموار تھی۔ میرے ساتھ ایک سادھو دوست تھا۔ اس نے بہت سفر کر رکھا تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا مقدس مقام ہو جہاں کی اسے زیارت نہ کی ہو۔ اسے راستے کو دیوتا کی راہ گردانا۔

اس رات اسے مجھ سے ایک سوال کیا۔ ”وہ کونسا راستہ ہے جسے ہم مقدس کہہ سکیں؟“ یہی سوال اس نے دوسرے بہت سے لوگوں سے بھی کیا تھا، اس طرح آہستہ آہستہ وہ بہت سے مقدس راستوں کو سمجھ چکا تھا۔ لیکن اس میں اور نیابت الہی میں جو فاصلہ تھا وہ برقرار رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ان مقدس راستوں پر چلنے کی کوشش نہ کی ہو۔ وہ جو کچھ کر سکتا تھا کر لیا۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بس ان راستوں پر چلتا رہا۔ منزل پر نہ پہنچ پایا۔ لیکن اسے ہمت نہیں ہاری اور نئے راستوں کو تلاش کرتا رہا۔

میں تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر کہا ”میں جو کچھ بھی ہوں اس کے لئے کوئی راستہ نہیں۔ راستے دوسرے تک پہنچنے کے لئے ہوتے ہیں یا فاصلہ طے کرنے کے لئے۔ کیا قریب ہے۔ نہ صرف قریب بلکہ میں جو کچھ بھی ہوں۔ اسے راستے کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا۔ راستے کے درمیان میں کوئی رابطے کی جگہ نہیں۔ ہم وہ چیز پاتے ہیں جو گم ہوئی ہو۔ لیکن الوہیت کیا گم ہو سکتی ہے۔“

دسترس سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس کی اپنی نہ ہو۔ ذات صرف بھلائی جاتی ہے۔ چنانچہ کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص کو صرف یاد رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ صرف جاننا ہوتا ہے۔ اور جاننا ہی پانا ہے۔ ہمیں کیا جاننا چاہئے کہ ”میں کون ہوں؟“ یہی جاننا دیوتا کی پناہ ہے۔

ایک دن جب ہماری تمام کوشش رائیگاں ہو جائے جب کوئی راستہ لگے کہ کہیں نہیں لیجا رہا ہے، تب یہ بات صاف ہو جائیگی کہ ہمیں سچائی نہیں حاصل ہوگی۔ ”میں“ کی پراسرار ہیت سمجھنے کے لئے کوئی عمل نہیں، کیونکہ تمام عمل دور لیجاتا ہے۔

کوئی عمل ہمیں اپنی ہستی یا وجود تک نہیں لیجاتا۔ عمل جہل رکھتا ہے وہیں ہستی ظاہر ہوتی ہے۔ کسی عمل سے ہم اسے نہیں پاسکتے کیونکہ وہ تو عمل سے پہلے بھی وجود رکھتا ہے۔ وہاں تک کوئی راستہ نہیں لیجاتا کیونکہ وہ تو وہیں موجود ہے۔

ایک شام، جھیل گلیلی پر شدید قسم کا طوفان تھا۔ ایک کشتی قریب قریب ڈوبنے والی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کو تباہی سے نہیں بچا جاسکتا۔ مسافر اور کشتی کے ملاح سب ہی بے بس تھے۔ تباہی نے سب کو گھیر رکھا تھا۔ لہریں کشتی کے اندر تک پہنچ رہی تھیں اور ساحل کافی دور تھا۔ اس شدید طوفان کے باوجود ایک شخص کشتی کے ایک کونے میں محو خواب تھا۔ اسے کوئی غم کوئی فکر یا تشویش نہیں تھی۔ اس کے ساتھیوں نے اسے نیند سے بیدار کر دیا۔ ان سب لوگوں کی آنکھوں میں موت کے سائے دکھائی دے رہے تھے۔

جاگنے کے بعد اس شخص نے پوچھا۔ ”تم سب لوگ اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟“ خوف زدہ ہونے کی کوئی وجہ تو نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھی گنگ سے ہو گئے۔ انہوں نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ اسے دوبارہ پوچھا۔ ”کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟“

یہ کہتے ہوئے وہ خاموشی اور اعتماد کے ساتھ اٹھا اور چلتے ہوئے کشتی کے کنارے پہنچا۔ طوفان کی تندی اپنے عروج پر تھی اور کسی بھی لمحے کشتی کو الٹنے والی تھی۔ متلاطم جھیل کو اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

”پرسکون ہو جا۔“

اسے کہا۔ ”پرسکون ہو جا۔“ ایسا لگتا تھا جیسے طوفان کوئی شریچہ ہو۔ مسافر حیرت زدہ تھے کہ کیسا پاگل پن ہے۔ کیا طوفان اس درخواست اور ہدایت پر عمل کریگا؟ لیکن انہوں نے دیکھا کہ طوفان کم ہو کر ختم ہو گیا اور جھیل اس طرح پرسکون ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس شخص کی آواز سن لی گئی تھی۔

وہ حضرت عیسیٰ تھے اور یہ واقعہ دو ہزار برس پہلے رونما ہوا تھا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس طرح کے واقعات روزانہ ہوا کرتے ہیں۔

کیا ہم لوگ مسلسل اور لگا تار طوفان کی زد پر نہیں رہا کرتے۔ بے تاب و پریشان؟ کیا ہماری آنکھوں میں موت کا خوف ہر گھڑی نہیں رہا کرتا؟ کیا ہمارے اندر کی جھیل مسلسل مضطرب نہیں رہا کرتی؟ کیا ہماری زندگی کی کشتی، ایسا نہیں لگتا کہ ڈوبنے والی ہے؟

چنانچہ ہمارا یہ پوچھنا مناسب نہیں ہوتا کہ۔ ”تم خوف زدہ کیوں ہو؟ اور یہ تمہارا ایمان کیا نہیں ہے؟“ کیا ہم خود اپنے اندر جھانک کر اپنی مضطرب جھیل سے یہ نہیں کہہ سکتے

کہ ”خاموش اور پرسکون ہو جا؟“

میں نے اسکا تجربہ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ طوفان ختم جاتا ہے۔ یہ بس سادہ سی بات ہے کہ ہم سکون کو محسوس کرنے کی ابتدا کریں اور بالآخر سکون آ جاتا ہے۔ ہم خود کو بے آرام رکھتے ہیں۔ ہمیں خود کو پرسکون رکھنا چاہئے۔ سکون کا حصول مشق کے ذریعے نہیں ہوتا۔ یہ صحیح احساس سے ملتا ہے۔

سکون ہماری فطرت ہے۔ یہاں تک کہ شدید آزمائش میں بھی ایک نکتہ ایسا ہوتا ہے جہاں سکون موجود ہوتا ہے۔ ہمارے اندر ایک شخص موجود ہوتا ہے جو شدید طوفان میں خاموشی سے سوراہا ہوتا ہے۔ بس اسی پرسکون، خاموش، ساکت اور بے فکر جگہ پر ہمارا حقیقی وجود موجود ہوتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وجود کے ہوتے ہوئے بھی ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہاں تک واپس پہنچنا معجزاتی عمل نہیں ہوتا۔

اگر تمہاری خواہش پرسکون ہونے کی ہو، تم اسی وقت وہاں پہنچ سکتے ہو، عین اسی مقام پر۔ مشق کے نتائج مستقبل میں ملتے ہیں۔ جبکہ صحیح محسوسات کے نتائج فوراً برآمد ہوتے ہیں۔ صحیح محسوسات سے ہی حقیقی تبدیلی آتی ہے۔

میں کبھی کبھی خود سے سوال کرتا ہوں کہ ”میں کون ہوں؟“ اسکا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنی راتیں اور دن میں نے سوال کیا ہوگا۔ دوسرے لوگوں کی ذہانت کے جوابات سنائی دئے یا پیدا ہوئے کہ یہ جاننا ناممکن ہے۔ سب ہی لوگوں نے دوسروں کے بے جان خیالات کو دہرایا۔ اس سے اطمینان نہیں ہوا۔ وہ انتہائی سطحی طور پر دکھائی دیکر غائب ہو گئے۔ دل نے انہیں قبول کیا۔ گہرائی میں بازگشت نہیں سنائی دی۔ اس سوال کے بہت سے جوابات تھے لیکن کوئی درست نہیں تھا۔ وہ سوال کی سطح تک نہیں پہنچ سکے۔

پھر میں نے دیکھا کہ سوال قلب کے بیچ سے آیا تھا لیکن جوابات صرف سطح کو چھو رہے تھے۔ سوال تو میرا تھا لیکن جوابات باہر سے آئے تھے۔ سوال میرے اندر کی گہرائی سے آیا تھا لیکن جوابات باہر سے ملے تھے۔ یہ بصیرت ایک انقلاب بن گئی۔ ایک نیا پہلو سامنے آیا۔

ذہین لوگوں کا رد عمل بے معنی تھا۔ اسکا مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک الجھاؤ ختم ہو گیا اور مجھے بے پناہ سکون مل گیا۔

ایسا لگا کہ جیسے ایک بند دروازہ چو پٹ کھل گیا ہو۔ اندھیرے میں روشنی در آئی۔ ذہین لوگ جو جوابات دے رہے تھے۔ غلطی یہی تھی۔ انہی غلط جوابات کی وجہ سے حقیقی جوابات نہیں مل پا رہا تھا۔ کچھ حقائق اور سچائیاں سطح پر چل رہی تھیں۔ شعور کی گہرائیوں میں کچھ بیج بھونٹ کر باہر نکل رہے تھے تاکہ روشنی اندر آ سکے۔ سوچنے کی قوت ایک رکاوٹ تھی۔

اس بات کے صاف ہوتے ہی، سوال تحلیل ہونا شروع ہو گیا۔ باہر سے حاصل شدہ معلومات ہوا میں اڑنا شروع ہو گئیں۔ سوال اور زیادہ گہرائی تک اتر گیا۔ میں نے مزید کچھ نہیں کیا بس بیٹھ کے دیکھتا رہا۔

کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا جسکے متعلق میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہاں میرے کرنے کا کوئی کام نہیں تھا۔ بس میں ایک شاہد ہو کے رہ گیا تھا۔ سطحی رد عمل ختم ہونے لگا تھا۔ محویت بے وجود ہونے لگی قلب کے بیچ بازگشت اپنی آب و تاب سے پیدا ہونے لگی۔

”میں کون ہوں؟“ میرا پورا وجود سرخوشی کی پیاس سے مرعش ہو گیا۔ یہ کیسا شدید طوفان تھا۔ ہر سانس اس میں جھوم رہی تھی۔

”میں کون ہوں؟“ یہ سوال ایک تیر کی طرح ہر چیز سے گزرتا ہوا مجھ میں حرکت کرنے لگا۔

مجھے یاد ہے کہ یہ کتنی شدید پیاس تھی۔ میرا پورا وجود پیاس میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہر چیز بل رہی تھی۔ یہ سوال آگ کے شعلے کی طرح مجھ میں موجود تھا۔ ”میں کون ہوں؟“ حیرت یہ تھی کہ ذہانت یا جاننے کی قوت یکسر خاموش تھی۔ خیالات کا سیلاب رک گیا۔ آخر کیا بات ہوئی؟ سطح کی حدود قطعی ساکت ہو گئی تھیں۔ اب کوئی خیال نہیں رہ گیا تھا۔ ماضی کی کیفیت نہیں رہ گئی تھی۔

وہاں صرف میں تھا۔ اور وہ سوال بھی نہیں، میری ذات ہی ایک سوال تھی۔ اس کے بعد دھماکہ ہوا۔ دوسرے ہی لمحے سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ سوال بھی ختم ہو گیا۔ کسی دوسرے پہلو سے جواب آ گیا۔

ایک دھماکے کے ذریعے یکا یک سچائی تک رسائی ہو گئی۔ یکا یک، رفتہ رفتہ نہیں۔ اس کے ظہور کے لئے کوئی دباؤ نہیں ہو سکتا تھا۔ بس وہ خود ہی آنے لگا۔ مشکل کا حل خالی پن ہے۔ الفاظ نہیں۔ لا جواب ہونا ہی جواب ہے۔ گزشتہ دن کسی نے پوچھا تھا۔ وہ اور دوسرے ہر دن پوچھتے ہیں کہ ”جواب ہے کیا؟“

میں کہتا ہوں۔ ”اگر میں نے یہ بتایا تو وہ بے معنی ہوگا۔ اس کے معنی تو خود اپنی شناخت میں پوشیدہ ہیں۔“

میں کوئی مبلغ نہیں ہوں۔ نہ میری خواہش وعظ کہنے کی ہے اور نہ سبق پڑھانے کی۔ میں اپنے اندر آنے والے خیالات کو تمہارے ذہن میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ سارے خیالات بے کار ہوتے ہیں۔ وہ گرد کے ذرات کی طرح تم سے چپے رہتے ہیں۔ اور پھر تم خود کو وہ سمجھنے لگتے ہو جو حقیقتاً نہیں ہوتے۔ تم یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے یہ خود کشی ہوتی ہے۔

خیالات کے ذریعے نا آگاہی نہیں دور ہوتی۔ یہ صرف چھپ جاتی ہے۔ اگر آگاہی کو بیدار کرنا ہو تو ضروری ہے کہ اسے کھلے طور پر دیکھو۔ اسے خیالات کے لبادے میں نہ چھپاؤ۔ تمام لبادے اور پوش کو ہٹا دو۔ یہ جہالت تک پہنچنے کا ذریعہ اور پل بن جائے گا۔ اگر تم اپنی نا آگاہی تک پہنچنے کی اذیت اٹھا لو گے تو یہی انقلاب کا ابتدائی مرکز ہوگا۔

چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ تم پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا دوں بجائے اس کے کہ چھپاؤں۔ دیکھو کتنے بہت سارے غلط اعتقادات، تصورات اور خوش گمانیوں میں تم چپے ہوئے ہو۔ اور تم ان رکاوٹوں کے باوجود خود کو کتنا محفوظ و مامون سمجھتے ہو۔ یہ حفاظت نہیں فریب دی ہے۔

میری خواہش ہے کہ میں تمہاری نیند میں خلل ڈالوں۔ صرف سچائی اور حقیقت ہی، خواب نہیں، تمہاری محافظ ہے۔

اگر تم اپنے خوابوں سے خود کو بچانے کی جرات رکھتے ہو تو تم حقیقت اور سچائی تک پہنچ سکتے ہو۔ سچائی تک پہنچنے کا کتنا اچھا سودا ہے کہ تم صرف اپنے خوابوں کے حصار سے نکل جاؤ اور بس۔

تمہیں بے شعوری کو ختم کرنا ہے۔ اسکے خیالات، خواب، اور خوش گمانیوں سے باہر نکلنا ہے۔

”بصیرت، صرف بصیرت ہی سچائی ہے۔ اگر تم اسے حاصل کر لیتے ہو تو تم زندگی پالو گے۔“

یہ بات میں نے کسی سے کہی تھی۔ وہ سننے کے بعد سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اس سے کہا۔ ”تم تو خیالات کے دریا میں غوطہ زن ہو گئے۔ یہ ہی غفلت کی نیند ہے۔ میں نے زور دیکر کہا کہ بیدار ہو جاؤ۔“

ایک تیل گاڑی گزر رہی ہے۔ میں اس کے پیہوں کو گھومتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ پیہہ ساکت محور پر گول گھوم رہا ہے۔ بے حرکت محور حرکت کرتے ہوئے پیہے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ حرکت کے پیچھے سکوت ہے۔ وجود کے پیچھے لا وجود موجود ہے۔

اسی طرح ایک دن میں نے گردوغبار کا طوفان دیکھا۔ گرد کا ایک بڑا مرغولا آسمان کی جانب بڑھ رہا ہے جبکہ اس کا مرکز خاموش اور بے حرکت تھا۔ کیا یہ علامات زندگی کی سچائی کو واضح نہیں کرتیں؟ کیا وجود کے پیچھے لا وجود نہیں موجود؟ کیا تمام حرکتوں (Action) کی پشت پر بے حرکتی نہیں؟ وجود کا مرکز صرف لا وجود اور روح ہے۔ اسے تنہا تسلیم کرنا ہے۔ وہاں صرف ہمیں ہونا چاہئے کیونکہ ہماری زندگی کی حقیقت پہلے ہی وہاں موجود ہے۔ ہم جہاں ہیں، اسکے علاوہ کسی دوسری جگہ نہیں جائیں گے۔

اس کی تکمیل کس طرح کرنی ہے؟

جود دکھائی دے رہا ہے اسے دیکھو، اس طرح تم لا وجود میں پہنچ جاؤ گے۔

ہمیں منظر سے ابتدا کرتے ہوئے شاہد کی جانب بڑھنا ہے۔ دیکھنا طریقہ عمل اور وجود ہے۔ شاہد کی کوئی صورت نہیں اور نہ ہی کوئی عمل ہے اور نہ لا وجود۔ منظر کوئی اور چیز ہے یعنی عارضی، چند روزہ دنیا۔ محکومی وغیرہ اور دوبارہ پیدا ہونے کا دائرہ۔ اسے دیکھو جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہی تپتیا اور مراقبہ کی روح ہے۔

یہ وہی ہے جس کا میں روزانہ تجربہ کرتا ہوں یا پھر یوں سمجھو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بس یہی کچھ ہے۔

حقیقت تک پہنچنے کی پیاس ہے۔ یہ کیسی پیاس ہے۔ اسے میں ہر ایک شخص میں دیکھتا ہوں۔ کوئی چیز مضطرب ہے اور پرسکون ہونا چاہتی ہے۔ انسان اسکی کن کن طریقوں سے تلاش کرتا ہے۔ شاید یہ تلاش پوری زندگی جاری رہے۔ کسی سنہرے ہرن کی تلاش میں، انسانی ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔

لیکن ہر قدم اسے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ وہاں تک پہنچنے کا کوئی طریقہ کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا۔ کوشش اور کاوش کے باوجود منزل دکھائی نہیں دیتی۔ گویا کوئی راستہ نہیں؟

اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں۔ زندگی خود اس کا جواب ہے۔ کیا ہر طرف اور ہر راستے کو دیکھنے کے بعد بھی سوال کا جواب نہیں ملا؟

کیا ابھی تک جواب نہیں موصول ہوا؟

ایک ذہانت پر مبنی جواب کے مطابق، حقیقی جواب دھویں میں اڑ گیا۔ جب ذہانت خاموش ہو تو تجربہ بول پڑتا ہے۔ جب خیالات خاموش ہو جائیں تو بیدار ذہانت آ موجود ہوتی ہے۔

سچ یہ ہے کہ زندگی کے بنیادی سوال کا کوئی جواب نہیں۔ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، اسے چھوڑ دو۔ سوال کو لو اور ذہن کو خالی کر دو۔ سوچنے کی قوت صرف یہ کہہ سکتی ہے کہ اس سوال کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔ جواب صرف خاموشی سے ہی آتا ہے۔

اس حقیقت کو جاننے کے بعد، زندگی کے نئے پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ ذہن کی یہ کیفیت گیان دھیان، مراقبہ یا روشن خیالی کہلاتی ہے۔

پوچھو اور خاموش ہو جاؤ۔ بالکل خاموش، مسئلے کے حل کو اپنی مرضی سے آنے دو۔ جواب کے پھل اپنے تئیں آنے دو۔ خاموش ذہن ہی دیکھے گا کہ میں کون ہوں۔

زندگی کی سچائی کی پیاس، خود کو جانے بغیر نہیں بجھائی جاسکتی۔ اور خود اپنی ذات تک پہنچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ تمام راستوں کو چھوڑ دیا جائے۔

جب ذہن کسی راستے پر بھی نہیں ہوگا تو ہی خود تک یعنی ذات تک پہنچے گا۔ جب ذہن کے سامنے کوئی راستہ نہ ہو تو اسکی توجہ اپنی ذات پر ہوگی اور ذات کی پہچان ہی سچی

پہچان ہے، باقی باتیں صرف معلومات ہیں اور معلومات بھی ضمنی۔ سائنس سچا علم نہیں ہے۔ سائنس سچائی کا علم نہیں، یہ تو صرف سچائی کا استعمال جانتی ہے۔ حقیقت یا سچائی صرف براہ راست ہی جانی جاسکتی۔ اور کوئی بھی وجود جسے براہ راست کہا جائے وہ اپنی ذات ہوتی ہے۔

جب ذہن خاموش اور ساکت ہو تو کالمیت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور سچائی ملنے لگتی ہے۔

اور شعور کو دیوتاہیت حاصل ہو جاتی ہے سچائی جاننے کی پیاس، صرف دیوتاہیت سے ہی بجھ سکتی ہے۔

یہ گزشتہ رات ہے۔ میں ابھی ایک محفل سے واپس آیا ہوں جہاں ایک شخص نے کہا تھا۔ ”اپنے رب کو پکارو، یاد رکھو اس کا نام زبان سے بار بار ادا کرو، اگر تم نے اسے دل کی گہرائیوں سے پکارا تو وہ ضرور سنے گا۔“ مجھے یاد دلایا گیا کہ کبیر نے کیا کہا تھا۔ ”کیا بھگوان بھرا ہو چکا؟“

شاید کبیر کے الفاظ اس شخص تک نہیں پہنچے تھے۔

پھر میں نے اسے کہتے ہوئے سنا۔ ”دس آدمی سو رہے ہیں۔ کوئی ایک کہتا ہے۔ یہ صرف دیوتا ہے جو بیدار ہوتا ہے۔ بھگوان سے متعلق یہ بات سچ ہے۔ اس کا نام پکارو اور وہ تمہاری دعا ضرور سنے گا۔“

اس کے الفاظ سننے کے بعد میں ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ بھگوان نہیں سو رہا ہے بلکہ یہ ہم ہیں جو سو رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ یہ وہ نہیں جسے بیدار کیا جائے بلکہ یہ ہم ہیں۔ سونے والوں کو بیدار ہونا چاہئے۔

ہمیں اس کو پکارنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اسکی آواز سننی چاہئے جو ہمیں پکار رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے۔ اور یہ صرف خاموشی اور سکوت میں ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ صرف اس گہری جب ذہن مکمل طور پر آزاد ہو، کوئی خلل نہ پڑ رہا ہو۔ جب ذہن میں کسی قسم کی آواز نہیں ہوگی تو یہ گونج، یہ بازگشت سنائی دے گی۔

مکمل خاموشی اور سکوت ہی، دعا ہوتی ہے۔ دعا کوئی عمل نہیں بلکہ اسکے متضاد، جب ذہن کسی کام میں مشغول نہ ہو تو عبادت اور دعا کر رہا ہوتا ہے۔

دعا کوئی مشغلہ نہیں بلکہ انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔

دوسری بات یہ کہ آقا یا بھگوان کا کوئی نام نہیں۔ وہ ہوا کی شکل میں بھی نہیں۔ چنانچہ اسے پکارنے اور یاد کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ تمام نام، تمام شکلیں تصوراتی ہیں۔ وہ سب غلط اور جھوٹی ہیں۔ ہم نام اور شکلوں کو چھوڑ کے سچائی اور حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان پر بھروسہ کرتے ہوئے نہیں۔

جوان باتوں کو چھوڑنے کی جرأت کرتے ہیں وہ ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔

میں نے سنا۔

ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بوڑھا تھا اور اسکی نگاہیں کمزور تھیں۔ وہ ایک مسجد کے باہر کھڑا دست سوال دراز کئے ہوئے تھا۔ ایک گزرتے ہوئے شخص نے کہا۔ ”بہتر ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کسی کا مکان نہیں ہے کہ وہ تمہیں کچھ دیدے۔“ فقیر نے پوچھا۔ ”کون گھر والا ہو سکتا ہے جو کسی کو کچھ نہ دے۔“ راہ گیر نے جواب دیا۔ ”پاگل آدمی، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ ایک مسجد ہے؟ اس گھر کا مالک گریٹ قادر ہے، خود خدا۔“ فقیر نے سر جھکا کر مسجد کو دیکھا۔ اس کا دل پیاس سے بھر گیا۔ اس کے اندر کی ایک آواز بولی۔ میں اس در سے کس طرح ہٹ سکتا ہوں؟ یہی تو اصل در ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کونسا در ہے؟ اس میں ایک مضبوط عزم پیدا ہوا۔ ایک بہت بڑی چٹان جیسا عزم اور اس کے دل نے صدا لگائی۔ ”میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ اسے بعد میں کیا ملا۔ جو لوگ خالی ہاتھ جانے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ انہیں کچھ نہیں ملتا۔“

وہ مسجد کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے خالی ہاتھ آسمان کی طرف بڑھائے۔ وہ پیاسا تھا۔ پیاس بجائے خود دعا ہوتی ہے۔ دن گزرتے رہے، مہینے بیت گئے۔ گرمیاں گزر گئیں۔ موسم برسات ختم ہوا۔ موسم سرما بھی قریب قریب جاتا رہا۔ ایک برس ہو گئے۔ بوڑھے شخص کے کوچ کا وقت قریب تر ہو گیا۔ لیکن اسکی زندگی کے اختتام کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ وہ رقص کر رہا ہے۔

اس کی آنکھوں میں بے انتہا چمک تھی۔ اس کے بوڑھے جسم سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے کسی سے کہا۔ ”وہ کہتا ہے صرف ایک چیز حاصل کرو، ہمت، جرأت، خود اپنی ذات سے دست برداری جرأت ہے۔

اپنی ذات سے دست برداری کی ہمت۔

اپنی ذات کو پس پشت ڈال دینے کی ہمت۔

اپنی ذات کی نفی کر دینے کی ہمت۔

جو خود اپنی نفی کر دے وہی کچھ پاتا ہے۔ وہ شخص جس میں مرنے کی خواہش ہو، وہی زندگی پاتا ہے۔

ایک دن علی الصبح، بدھا گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی اس نے گفتگو شروع نہیں کی تھی کہ دروازے پر ایک چڑیا نغمہ سرا ہوئی۔ صبح خاموشی اور سہانی تھی۔ بدھا چپ اور خاموش رہا صبح کے آفتاب نے اپنی کرنوں سے نقش و نگار بنا شروع کیا اور چڑیا گاتی رہی جبکہ بدھا بدستور خاموشی اختیار کئے رہا۔ اس خاموشی میں چڑیا کے نغمے نے تقدس اختیار کر لیا۔ نغمے کے ختم ہوتے ہی سونا پین گہرا ہو گیا۔ پھر بدھا کھڑا ہوا۔ اس دن اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس دن خاموشی بجائے خود گفتگو تھی۔

اس نے خاموش رہ کر جو پیغام دیا وہ لفظوں کے ذریعے ممکن نہیں تھا۔ اس زندگی میں، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا یا دیوتا کا ہے، مکمل طور پر خدائی۔ ہر چیز میں خدائی کا نقش اور جلوہ ہے، وہی ہر چیز میں پوشیدہ اور پنہاں ہے۔ وہ اور صرف وہ ہر جگہ آشکار اور روشن ہے۔ ہر شکل، ہر نقشہ اسی کا ہے۔ تمام آوازیں اسی کی ہیں۔ لیکن جب ہم خاموش نہ ہوں تو اسے نہیں سن سکتے اور چونکہ ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں اس لئے دیکھ بھی نہیں سکتے۔

ہمارا دماغ حاضر ہوتا ہے اس لئے وہ غیر موجود ہوتا ہے

اگر ہمارا ذہن خالی ہو تو وہ یہاں موجود ہوگا اور اب بھی موجود ہے۔

یہی سچائی اور حقیقت ہے لیکن جب ہمارا وجود بے شعور ہو۔ بالکل ویسے ہی جیسے روتی تو ہو لیکن ہماری آنکھیں بند ہوں۔ ہم نے اپنے وجود، اپنی ذات کو بیدار نہیں کیا لیکن حقیقت کی تلاش شروع کر دی۔ ہم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں لیکن روشنی کے طلبگار ہو گئے۔

اس قسم کی غلطیاں کبھی نہ کرو۔ تمام خواہشات کو پس پشت ڈالتے ہوئے خاموشی اور سکوت اختیار کرو۔ اپنے دماغ کو ساکن کرو اور سنو۔ آنکھوں کو کھلا رکھو اور دیکھو۔ اگر کوئی پانی کی پھٹی سمندر کی تلاش کا مشورہ مانگے تو اس بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں کہوں گا۔ ”تلاش چھوڑ دو۔ صرف دیکھو۔ تم تو پہلے ہی سمندر میں موجود ہو۔“

ہر شخص، تمام لوگ سمندر میں ہیں۔ مسئلہ اسکی تلاش کا نہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ اسے پینا شروع کرو۔

پڑوس میں ایک مندر ہے۔ ہر دن رات دیر تک وہ پوجا پاٹ کیا کرتے اور بھجن وغیرہ گایا کرتے ہیں۔ لوہان کی دھونی سے پیدا ہونے والی تیز خوشبو پوری عبادت گاہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ عبادت اور چڑھاؤ وغیرہ شروع ہوتا ہے۔ موسیقی کے مختلف ساز آواز پیدا کرتے اور گھنٹیاں بجے لگتی ہیں۔ ڈھول پٹے لگتے ہیں۔ گھنڈہ بجے لگتا ہے۔ سادھو رقص کرنے لگتے ہیں جسمیں رفتہ رفتہ بچاری شامل ہوتے جاتے ہیں۔

ایک دن میں یہ سب کچھ دیکھنے کی غرض سے مندر گیا۔ وہاں میں نے جو دیکھا وہ عبادت نہیں تھی بلکہ بے شعوری کی ایک قسم تھی۔ یہ دعا کے نام پر خود فراموشی تھی۔ اگر تم خود کو بھول جاؤ تو اپنے تمام دکھ درد بھول جاؤ گے۔ اس قسم کے مذہبی طریقے ویسے ہی ہیں جیسے نشے کی بے خودی۔

دنیا میں ایسا کون شخص ہے جو اپنی زندگی کے دکھ درد سے فرار کی خواہش نہیں رکھتا۔ نشہ باز بھی تو کرتے ہیں۔ نشے سے بے خود کر دینے والی اشیاء اسی لئے تو ایجاد کی گئی ہیں۔ انسان نے بہت ساری اقسام کی شرابیں کشید کر رکھی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ مہلک شراب بوتلوں میں نہیں ملتی۔ رنج و غم بھولنے سے ختم نہیں ہو جاتا۔ انکے بیچ ان طریقوں سے ضائع نہیں ہوتے بلکہ انکی جڑیں قوی تر ہوتی جاتی ہیں۔

رنج و الم کو مٹا تو چاہئے لیکن بھول کر نہیں۔ بھولنا مذہبی نہیں بلکہ خود فراموشی ہے۔ جیسے خود فراموشی غم غلط کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ غم و الم پر قابو پانے کا طریقہ خود آگاہی ہے۔

حقیقی مذہب وجود کو مکمل طور پر بیدار کر دیتا ہے۔ مذہب کے دوسرے طریقے جھوٹے ہیں۔ صحیح راستہ صرف خود آگاہی ہے جبکہ خود فراموشی کہیں دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اپنے وجود کو فراموش کرنے سے وجود مٹ نہیں جاتا۔ اس میں چھپی ہوئی قوت بہتی رہتی ہے۔ خود آگاہی کے ذریعے ہی وجود کو پس پشت ڈالا جاسکتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے وجود سے مکمل آگاہی رکھتا ہو، اپنے وجود کی نفی کے بعد منزل پاسکتا ہے۔ کل کاراستہ فراموشی سے نہیں بلکہ وجود کی غیر موجودگی (Disappearance) سے حاصل ہوتا ہے۔ خود فراموشی سے خدا کو یاد کرنے کی کوشش کرنا سوائے فکر یا خام خیالی ہے۔ راستہ وہی ہے کہ

وجود کو آگاہی کے ساتھ چل کر اختیار کیا جائے۔

اور جب وجود غیر موجود ہوتا ہے تو وہاں صرف خدا رہ جاتا ہے
خدا اسی وقت ملتا ہے جب وجود ملیا میٹ ہو جائے ذات یا اپنے آپ کو فراموش کرنے سے نہیں ملتا۔

شام سے ہی موسم بھیجکا بلکہ طوفانی تھا۔ ہوا کے تیز تھپڑوں سے درخت ہل رہے تھے۔ الیکٹرک فیل ہوگئی اور پورا شہر اندھیروں میں ڈوب گیا۔

گھر کے اندر مٹی کے تیل کا لیپ روشن کر دیا گیا۔ چراغ کی لوا اوپر ہے۔ لیپ مٹی کا ہے لیکن اسکی لوا اوپر بڑھ کر کسی نادیدہ چیز کو چھو لینا چاہتی ہے۔

انسانی شعور اس لوجیسا ہی ہے۔ انسان مٹی کا ہے لیکن اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو مسلسل اوپر بڑھنا چاہتی ہے۔ یہی شعور، یہی رقص کرتا ہوا شعلہ یا لوانسان کی زندگی ہے۔ یہی نہ ختم ہونے والی آرزو جو اوپر اٹھنا چاہتی ہے اسکی روح ہے۔ آدمی، آدمی ہے کیونکہ اسکے اندر یہی موجود ہے۔ اسکے بغیر وہ مٹی کے سوا کچھ نہیں۔

اگر چراغ کی اس لو (Flame) میں تندی اور غضبناکی ہو تو زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کو مکمل طور پر ظاہر اور شکار ہو تو وجود کی مٹی بھی برتر ہو جاتی ہے۔

انسان ایک لیپ جیسا ہوتا ہے۔ اس میں مٹی کے ساتھ ساتھ روشنی بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ خود کو صرف مٹی سمجھتا رہے تو زندگی بیکار محض ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کی بھرپور توجہ لائٹ یا روشنی کی طرف بھی ہونی چاہئے۔

روشنی سے آگاہی ہر چیز کو تبدیل کر دیتی ہے اور پھر انسان مٹی میں بھی خدا کا جلوہ دیکھ لیتا ہے۔

صبح کا اختتام ہوا۔ آفتاب قوی تر ہو گیا اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ سائے میں چلوں۔

ایک عمر رسیدہ اسکول ٹیچر منتظر ہے۔ وہ برسوں سے روحانیت کی مشق کر رہا ہے۔ اسکا جسم کمزور اور لاغر ہے، اسکی آنکھیں دھنسی ہوئی اور پڑ سر رہیں۔ وہ خود کو اذیت دیتا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اذیت روحانیت تک لیجائے گی۔

جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں زہر آلود ہو چکی ہیں جو حق کے راستوں پر چلنے کے لئے اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ لوگ خدا کو پانے کے لئے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور روح کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں جسم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ غلط طریقے انہیں تباہ کر دیتے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ دنیا کو چھوڑ دینے سے خود انہیں کیا مل پاتا۔

حقیقت یہ ہے کہ جسم کشی کرنے والوں کا یقین دراصل جسم پر ہی ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں انکے ذہنوں پر دنیا مسلط ہوتی ہے۔ جبکہ زہد دنیا کو لذتیت (اخلاقیات کا نظریہ کہ لذت اندوزی ہی خیر اعلیٰ اور انسانی اعمال کا مقصود ہے یا ہونا چاہئے) سے کم کا پابند نہیں کرتا۔

حقیقی روحانیت نہ تو جسم کو رد کرتی ہے اور نہ دنیا کو یہ تو اسے برتر و فائق سمجھتی ہے۔ وہ نہ تو عیش کوشی سے حاصل ہوتی ہے اور نہ کسی عمل کو جبراً روک دینے سے۔ وہ راستہ ان دونوں سے بالکل مختلف ہے۔ تیسرا راستہ، توازن کا راستہ ہے۔ اور توازن دو انتہاؤں کے درمیان یا بیچ میں ہوتا ہے یعنی دونوں مقناطیس کے عین درمیان۔

حقیقت یہ ہے کہ تو ضیعاً اسے درمیان کہا جاتا ہے جو دونوں انتہاؤں سے الگ تھلگ ہوتا ہے۔ عیش کوشی اور کسی عمل کو روک دینے کے درمیان توازن کا مطلب ہے کہ نہ ادھر ہوں اور نہ اُدھر۔ یہ کوئی بیچ کی راہ بھی نہیں بلکہ توازن ہے جبکہ انتہا پر عدم توازن ہے اور عین درمیان میں توازن ہے۔ انتہا پر تباہی ہے، درمیان میں زندگی ہے۔

انتہا پر جانے کا مطلب بر بادی ہے۔ دونوں یعنی عیش کوشی اور استیصال (Suppression) زندگی کو بر باد کر دیتے ہیں۔ عدم توازن بے علی، اندھیرا اور موت ہے۔

میرا روحانی غابطہ توازن اور خوش آہنگی یا تناسب ہے۔ جب وینا (Veena) کے تار نہ تو ڈھیلے ہوں اور نہ بہت سخت تھے ہوئے تب ہی موسیقی کی مدھر آواز نکلتی ہے۔ ڈھیلے تار بھی سخت تھے ہوئے تاروں کی طرح غیر موثر ہوتے ہیں۔ تاروں کو اس جگہ ہونا چاہئے جہاں نہ تو سخت ہوں نہ ڈھیلے۔ یہی متوازن جگہ دل پذیر موسیقی کا باعث ہوگی اور یہی جگہ متوازن ہوگی۔

موسیقی کا قانون اور قانون توازن ایک جیسے ہیں۔ حقیقت تک توازن کے ذریعے ہی پہنچا جاسکتا ہے۔

میں نے توازن کے اس اصول کو اسکول نیچر کے سامنے پیش کیا اور لگا کہ جیسے وہ اس پر توجہ دے رہا ہے۔ یہ تاثر اسکی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو رہا ہو۔ وہ خاموش اور پرسکون تھا جیسے ٹینشن سے آزاد ہو کر کسی نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔

جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے کہا۔ ”اپنے ٹینشن سے فراغت پاؤ اور دیکھو۔ تم نے اپنی دلچسپیاں ہی نہیں چھوڑ رکھی ہیں بلکہ (Suppression) استیصال بھی دور رکھا ہے۔ ان سب باتوں کو چھوڑ دو اور دیکھو۔

قدرتی انداز اختیار کرو اور دیکھو۔ ہم صرف قدرتی انداز میں ہی صحت مند اور اپنے اندر تک پہنچ سکتے ہیں۔“

میری بات کے جواب میں اس نے کہا۔ ”چھوڑ دینے کے لئے اب بچائی کیا ہے؟ وہ تو پہلے ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں انتہائی پرسکون اور کسی بار کے بغیر واپس جا رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کسی خوفناک خواب کا اختتام ہو گیا۔ میں تمہارا بہت بہت شکر گزار ہوں۔“ وہ مطمئن تھا اور اسکی آنکھوں میں معصومیت بھی تھی۔ اسی طرح اسکے چہرے پر دل آویز اور معصوم مسکراہٹ رخصت تھی۔

بڑھاپے کے باوجود وہ ایک بچہ لگ رہا تھا۔

میری خواہش ہے کہ ہر ایک شخص جو خدا کا متلاشی ہے اس پر یہ باتیں واضح ہو جائیں۔

اگر تم حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہو تو ذہن کو پس پشت ڈال دو جیسے کہ ذہن موجود ہی نہیں ہے پھر حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے دروازہ کھولتے ہی سوچ کی کرنیں درآتی ہیں۔ ایک دیوار کی مانند ذہن حقیقت کو روک دیتا ہے۔ اور اس دیوار میں گئی ہوئی اینٹیں خیالات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ خیالات۔ خیالات اور مزید خیالات۔ انہی خیالات کی زنجیر ذہن کو گھیرے رکھتی ہے۔ دانشمند رامانا (Ramana) نے ایک بار کسی سے کہا تھا۔ ”اپنے خیالات کو روکنے کے بعد مجھے بتاؤ کہ ذہن کہاں ہے۔“

اگر خیالات نہ ہوں تو ذہن بھی نہیں ہوتا۔ اگر اینٹیں نہ ہوں تو دیوار نہیں بن سکتی؟ گزشتہ شب ایک راہت میرے پاس آیا۔ ”میں اپنے ذہن کو کیا کروں؟“

میں نے جواب دیا۔ ”اس کے ساتھ کچھ نہ کرو، اسے تنہا چھوڑ دو اور دیکھو۔ اسے قطعی اکیلا چھوڑ دو اور دیکھتے جاؤ۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص دریا کے کنارے بیٹھا ہوا اسکے بہاؤ کو دیکھتا ہے۔ تم اپنے خیالات کے بہاؤ کو دیکھتے رہو۔ خود کو اسے نہ چھوؤ۔ اس کے ساتھ اپنا کوئی تعلق نہ ظاہر کرو۔ بس دیکھتے رہو۔ جیسے کوئی مستعد شخص دیکھتا ہے۔ جب تم دیکھو گے تو تمہارے خیالات غائب ہو جائیں گے اور تمہارا ذہن چھپ جائیگا۔“

ذہن کے چھپنے ہی۔ اس خالی جگہ تمہیں روح دکھائی دے گی اور یہی حقیقت ہوگی، کیونکہ صرف وہی ہوگی۔

ایک سرداندھیری رات میں ایک راہب عبادت گاہ میں ٹہرا ہوا تھا۔ سردی سے بچنے کے لئے اسے مندر کے ایک بت کو جو لکڑی کا بنا ہوا تھا، آگ لگائی۔ اتنے میں مندر کا پجاری بیدار ہو گیا۔

اس نے جب بت کو جلتا ہوا دیکھا تو سراسیمہ ہو گیا۔ اسے اتنا شدید غصہ تھا کہ زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔ یہ بات ہی ایسی تھی جسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ راہب راگھ کے ڈھیر میں کچھ تلاش کر رہا ہے۔ مندر کے پجاری نے اس سے پوچھا۔ ”تم اب کیا کر رہے ہو؟“ راہب نے جواب دیا۔ ”میں دیوتا کی ہڈیاں تلاش کر رہا ہوں“ یہ سکر راہب کا پاگل پن پجاری کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے راہب سے کہا۔ ”پاگل آدمی، لکڑی کے بت میں ہڈیاں کہاں سے آئیں گی؟“ راہب نے جواب دیا۔ ”پھر برائے مہربانی مجھے ایک دوسرا بت فراہم کرو رات طویل اور بہت سرد ہے۔“

مجھے جب یہ کہانی یاد آتی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ پاگل راہب میں خود ہوں۔ ہم جب ان تصورات سے نکلیں گے تو یہی کچھ دیکھ سکیں گے۔ اگر کسی شکل پر زور دیتے رہیں گے تو اصلیت آشکار نہ ہو سکے گی۔ جب آنکھیں بیرونی مناظر پر لگی ہوں تو ہم لامتناہی سمندر میں کیونکر چھلانگ لگائیں گے؟ کیا ایک ایسا شخص جو اپنے سے باہر کسی چیز کو پوجتا ہو وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہے؟ مادی فضولیت کو آتش برد کردو کہ غیر مادی وجود رہ جائے۔ بادلوں کی شکلوں کو ازادو تا کہ حقیقی آسمان تک پہنچ سکو۔ ان شکلوں کو پگھلا دو تا کہ کشتی سمندر میں غیر مادی حقیقت تک پہنچ سکے۔ وہ لوگ جو اپنے محدود ساحل پر کشتی کی ابتدا کرتے ہیں بالآخر لامحدود تک پہنچ جاتے ہیں اور اس میں باہم ملکر ایک ہو جاتے ہیں۔

عبادت اور دعا کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ خود کو بھول جانے کا عمل ہوتا ہے؟ نہیں یہ خود کو بھول جانے کا عمل نہیں ہوتا۔ خود فراموشی مدہوشی۔ خود اپنے وجود کو ناکامی کی نذر کرنا۔ نشے جیسی بات ہے۔ ایسے طریقہ کار کو عبادت نہیں کہا جاسکتا بلکہ یہ تو محض فرار ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص الفاظ اور نغموں میں کھو جائے اور موسیقی اور رقص کے بحر میں بھول جائے۔ یہ بھول اور دوری بھی دلچسپ ہو سکتی ہے لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ بے شعوری ہے، عبادت بہر حال شعور اور آگاہی کی متقاضی ہوتی ہے۔

کیا عبادت ایک مشغلہ ہے؟ کیا کچھ کرنا عبادت کا طریقہ ہے؟ جی نہیں عبادت کوئی مشغلہ نہیں، یہ شعور کی ایک کیفیت ہے۔ عبادت یہ نہیں کہ ہم کچھ کریں۔ یہ غیر فعالیت کا جوہر ہوتی ہے۔ جب تمام مشاغل ختم ہو جائیں اور صرف تصدیقی شعور رہ جائے تو وہ عبادت ہے۔ لفظ عبادت میں مشغلہ پنہاں ہے اسی طرح مراقبے میں بھی مشغلہ موجود ہے لیکن ان دونوں الفاظ کو مشغلہ یا کچھ کرنے کے معنوں میں نہیں لیا جانا چاہئے بلکہ اسکے بجائے ایک شعوری کیفیت کو سمجھنا چاہئے۔ خود کی نفی کے بعد عدم وجود، خاموشی، بے زبانی۔ یہ عبادت ہے۔ یہی مراقبہ ہے۔

میں نے گزشتہ کل، ایک عبادتی تقریب میں اسکا ذکر کیا تھا۔

بعد میں کسی نے مجھ سے پوچھا۔ ”پھر ہمیں کیا کرنا چاہئے؟“

میں نے جواباً کہا۔ ”تھوڑی دیر تک کچھ مت کرو۔ مکمل طور پر بے سکون ہو جاؤ۔ اپنے جسم اور ذہن کو خاموشی اور ساکت کر دو۔ پھر اپنے ذہن کا مشاہدہ کرو۔ تم دیکھو گے کہ وہ ساکت اور خالی ہے۔ اسی خالی پن میں ہم حقیقت سے قریب ہو جائیں گے۔ اس خالی پن میں، اندر و باہر دونوں ذہن پر روشن ہونگے۔ پھر اندر اور باہر دونوں غائب ہو جائیں گے اور خالص وجود رہ جائے گا۔ اسی خالص وجود کو خدا کہتے ہیں۔“

شام، رات سے طباقی ہے۔ کچھ لوگ آئے۔ وہ کہتے ہیں۔ ”تم عدم وجود کی تعلیم دیتے ہو۔ لیکن عدم وجود کے خیالات ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم پکڑ سکتے ہوں؟“

میں کہتا ہوں کہ اس خالی پن کو حاصل کرنے کے لئے بے خوفی ضروری ہے۔ لیکن جو اندر جست لگاتے ہیں وہ عدم وجود تک نہیں پہنچتے۔ انہیں خالی پن نہیں ملتا۔ اور وہ جو کسی چیز کو گرفت کئے رکھتے ہیں انہیں بھی کچھ نہیں ملتا۔

حقیقت تک صرف اسی وقت پہنچا جاسکتا ہے جب ذہن یکسر خالی ہو۔ اور اس خالی پن میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ذہن منسلک رہے۔ میں انہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔

”ایک تاریک رات میں ایک مسافر انجانے پہاڑی راستے سے پھسل کر ایک گہری کھائی میں گرے گا۔ وہ ایک جھاڑی کو پکڑ کر جھولنے لگا۔ وہاں چاروں جانب سخت اندھیرا تھا۔ نیچے بھی تاریکی اور خوفناک گہرائی۔ کافی دیر تک وہ جھاڑی پکڑے جھولتا رہا اور پورے وقت تک اسے موت نظر آتی رہی۔ یہ ایک سرد رات تھی، رفتہ رفتہ اس کے ہاتھ سرد ہو کر بے جان سے ہوتے گئے۔ جلد ہی اس کی گرفت ڈھیلی ہو جائے گی اور وہ کھائی میں گر جائے گا۔ وہ کچھ بھی کر لے خود کو نہیں بچا سکے گا۔ وہ پہلے ہی موت کا جبر اذیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا۔۔۔ لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ وہاں سرے سے کوئی کھائی تھی ہی نہیں۔ اس لمحے جب وہ گرا تو اس نے دیکھا کہ وہ زمین پر کھڑا ہوا ہے۔“

اس قسم کا تجربہ مجھے بھی ہو چکا ہے۔ خالی پن میں گرتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میں خالی پن میں نہیں بلکہ زمین پر ہوں۔ ذہن کے سہارے کو چھوڑ کر میں نے تقدس پایا۔

خالی پن میں جست لگانا ہی دراصل جرات ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے خالی پن میں کودنے کا حوصلہ نہیں رکھتے وہ ناکام رہتے ہیں۔

میں صبح کی چہل قدمی سے واپس گھر آ رہا تھا۔ دریا کے ساحل پر چلتے ہوئے میں ایک چھوٹی سی نہر کے قریب پہنچا۔ رستے کی پتوں کو صاف کرتے ہوئے پانی کا ریلہ تیزی سے دریا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اس ریلے کی تیز رفتاری اور دریا میں مل جانے کے عمل کو دیکھا۔ پھر میری نگاہ دریا کی شتابی یا سرعت رفتاری پر پڑی۔

اس کے بعد مجھے لگا کہ ہر چیز عجلت میں ہے تاکہ جا کر سمندر سے مل جائے اور اپنے مقصود کو پالے اس عمل کے دوران پانی کا ریلہ راستے کی خشک پتوں کو ہٹاتے ہوئے بڑھتا رہا۔

پانی کا ہر ایک قطرہ سمندر میں مل جانا چاہتا ہے۔ یہ زندگی کی بنیادی خواہش ہوتی ہے۔ ہماری تمام تر جدوجہد اسی خواہش کی مرہون منت ہوتی ہے اور جب اس کی خواہش پوری ہو جائے تو ہم حقیقی خوشی اور راحت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ محدود یا نامتناہی ہونے کی صورت میں ملال اور رنج و غم ہوتا ہے۔ یہ اس لئے ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم محدود اور نامتناہی ہوئے اور زندگی کا اختتام موت پر ہوا۔ اگر ایسا نہ ہو تو زندگی لافانی ہوتی ہے۔ اس کے بغیر وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو تو وہ غیر منقسم اور سالم ہوتی ہے۔

لیکن انسان اپنی خودی کے قطروں کی طرح رک جاتا ہے۔ اور اس طرح وہ زندگی کے نہ ختم ہونے والے بہاؤ سے الگ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی خواہش سے سورج کی شعاعوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور مٹی کے تیل کے لیمپ کی مدد سے روشنی میں کام سرانجام دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے اطمینان نہیں مل سکتا جیسے ایک قطرہ آب اگر الگ رہنا چاہے تو ایسا کیونکر ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ قطرہ سمندر میں جلائے۔ کیونکہ قطرے کی منتہا اور منزل تو سمندر ہے۔ قطرے کو تو سمندر بننا ہوتا ہے۔ قطرے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی پستی ختم کر لے۔ اسکے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی انفرادی ذات کو ختم کر لے۔

یہ سمندر ہونے کی تکمیل ہے جو حقیقت بخاتی ہے۔ اور یہی تکمیل ہے جو بیرونی غلبے سے آزادی دلاتی ہے۔ پھر وہ جس نے تکمیل نہ کی کیونکہ بیرونی غلبے سے بچ سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا۔ ”جو شخص اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے گنوا

دیتا ہے اور جو اسے گنواتا ہے اسے حاصل کر لیتا ہے۔“

اسی طرح مجھے بھی کہنے دیں کہ یہی محبت ہے، خود اپنی ذات کو گنواتا ہی محبت ہے۔ موت کو قبول کرنا محبت اور پیار ہے، یہی وہ راستہ ہے جس سے زندگی کو دوام نصیب ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں۔ ”قطرہ سمندر کی طرف بڑھنے کے لئے غلت کرتا ہے۔ کیونکہ سمندر ہی تو تمہاری آخری منزل ہے۔ محبت میں موت کو خوشی اور مسرت سے قبول کرو کیونکہ وہی اور صرف وہی زندگی ہے۔ سمندر سے پہلے رکنا تباہی، لیکن سمندر تک پہنچ جانے کا مطلب موت سے افضل ہے۔“

ایک راہب کا شاگرد مر گیا۔ راہب اپنے شاگرد کے گھر گیا جہاں شاگرد کا جسد خاکی رکھا ہوا تھا اور لوگ رورہے تھے۔ راہب پہنچا تو بلند آواز سے پوچھا۔ ”کیا وہ شخص مر گیا یا زندہ ہے؟“

ماتم گسار حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سوال کیوں پوچھا گیا؟ جسد خاکی تو پڑا ہوا ہے۔ کیا کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے؟ کچھ دیر تک خاموشی رہی پھر ایک شخص نے راہب سے پوچھا۔ ”جناب والا، کیا آپ اپنے سوال کا خود جواب دے سکتے ہیں؟“

تمہیں معلوم ہے کہ راہب نے کیا جواب دیا تھا؟ اسنے کہا۔ ”کہ جو مرا وہ مر گیا، جو ابھی تک زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔“ ان دونوں کے درمیان بس یہی تعلق ہے۔

زندگی مرتبی نہیں اور موت زندہ نہیں رہتی۔ جو لوگ نہیں جانتے وہ زندگی کے اختتام کے لئے موت کے خواستگار ہوتے ہیں۔ لیکن نہ تو پیدائش زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اور نہ موت زندگی کا اختتام۔ زندگی پیدائش اور موت کے اندر ہوتی ہے اور اسکے بعد بھی۔ یہ پیدائش اور موت زندگی میں ہی ہوتی ہے لیکن زندگی خود پیدا نہیں ہوتی اور مرتی بھی نہیں۔ میں ابھی ابھی ایک کر یا کرم سے واپس آیا ہوں۔ جب میت کو آگ لگائی گئی تو لوگوں نے کہا۔ ”لو سب کچھ ختم ہو گیا۔“

میں نے کہا۔ ”کیونکہ تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس لئے تمہیں ایسا دکھائی دے رہا ہے۔“

میں ابھی ایک سفر سے واپس لوٹا ہوں جس کے دوران میری ملاقات سادھوؤں سے ہوئی۔ سادھو تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن مراقبہ انکی پوری زندگی میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہ لوگ بڑی تعداد میں ہیں لیکن اسی طرح جیسے مصنوعی پھول۔

مراقبے کے بغیر مذہب ناممکن ہے۔ مذہب کے نام پر آج کل کیا ہو رہا ہے صرف غیر مذہبیت کو مضبوط کرنا۔ سطح پر تو مذہب ہوتا ہے لیکن اندر لا مذہبیت۔

اور یہ قدرتی امر ہے۔ تم کسی پودے کو جڑ کے بغیر زمین میں گاڑ سکتے ہو۔ وہ کسی پارٹی کو ڈیکوریٹ تو کر سکتے ہیں لیکن کیا وہ بڑھکر پھول اور پھل پیدا کر سکتے ہیں؟

مذہب کی جڑیں مراقبے اور یوگا میں ہوتی ہیں۔ یوگا کے بغیر ایک سادھو کی زندگی بناوٹ اور خود فریبی کے سوا کچھ نہیں یا پھر کسی عمل کو روک دیتا۔ اور یہ دونوں ہی بے وقعت چیزیں ہیں۔

خوش اطواری کا ڈھونگ، رہا کاری اور منافقت ہے اور کسی عمل کو روکنا بھی مہلک اور پر ہلاکت ہوتا ہے۔ دونوں میں کوشش اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ روک دینے کا عمل ختم نہیں ہوتا۔ یہ آہستگی کے ساتھ وجود کے اندر چلا جاتا ہے۔ اسکی انتہا پر عیش کوشی کی لذت چھلے لگتی ہے، حدت اور زندگی کا بخار اسکے اپنے شعلوں میں خاکستر ہو جاتا ہے اور اسے نہ سمجھنے والی پیاس کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ دوسری انتہا پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کو روک دینے کے باعث ایک دوسری آگ روشن ہے یعنی خود کو اذیت دینے کی آگ۔ اگر ایک انتہا سے فرار ہوں تو کنویں سے بچکر کھائی میں گر جاتے ہیں۔

یوگا نہ تو عیاشی کا مشعلہ ہے اور نہ کسی عمل کو روکنا۔ بلکہ یہ تو دونوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ان دونوں انتہاؤں سے بچنا چاہئے۔ ہم ان دونوں میں سے کسی کو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ جو انہیں سے کسی کو بھی اپناتا ہے وہ خود کو اسکا غلام بنا دیتا ہے۔ یوگا کا تعلق اس طرح کی کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ وہ ہر بیوگی کا مخالف ہے۔ یہ کسی چیز کو چھوڑ کے کسی دوسری کو نہیں پکڑتا۔ وہ قطعی الگ رہتا ہے۔ تمام بیوگی چھوڑ دیتا ہے۔ منسلک یا پوسٹہ رہنا بجائے خود غلطی ہے۔ یہی چیز تو کسی کو کنویں یا پھر کھائی میں لیجاتی ہے۔ جب کہ صحیح راستہ وہ ہے جس میں کوئی انتہا نہ ہو، کوئی دہرا پن، کوئی جدوجہد۔

انتخاب نہ کرو بلکہ شعور میں اترو وہ منتخب کریگا۔ دہرے پن میں گرفتار نہ ہو بلکہ جاننے کی کیفیت میں چلو جسکی نگاہیں دہرے پن کو دیکھ رہی ہیں۔ یہی حرکت یا جنبش تو حقیقی شعور ہے اور یہی شعور روشنی کا دروازہ۔

وہ دروازہ قریب ہے۔ جو لوگ اپنے شعور کی لو کو دہرے پن کے طوفان سے محفوظ رکھتے ہیں، وہ اس چابی کو پالیتے ہیں جس سے سچائی اور حقیقت کے ہر دروازے کو کھولا جاسکتا ہے۔

میں لوگوں کے اثر دہام کو دیکھتا ہوں اور مجھے اہم آتا ہے۔ وہاں تھوڑی سی بھی خالی جگہ نہیں جہاں اہم صاف آسان ہو۔ جن پر تھوڑا سا بھی کھلا آسان نہ ہو وہ کیونکر بیرونی غلبے سے آزاد رہ سکتے ہیں؟ بیرونی غلبے سے محفوظ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کے اندر کھلا آسان ہو، باہر کا آسان نہیں۔ جبکہ اندر کھلا آسان ہے ان کے باہر بھی آسان ہے۔ اور جب اندر کا آسان کا سنائی آسان سے باہم ملکر اس میں مدغم ہو کر ایک ہو جاتا ہے تو وہی اوجہ عام اور تبدیلی آزادی کہلاتی ہے۔ اور یہیں سے خدا کی آگاہی شروع ہوتی ہے۔

چنانچہ میں کسی سے بھی یہ نہیں کہتا کہ خدا کو خود میں بھرو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ تمہیں خود کو خالی کرنا چاہئے پھر تم دیکھو گے کہ خدا تمہارے اندر موجود ہے۔

برسات کے زمانے میں جب بادلوں سے پانی گرتا ہے تو پہاڑیاں تو خشک ہوتی ہیں لیکن کھائیاں اور نشیبی علاقے پانی سے بھر جاتے ہیں۔ تم کھائی اور نشیبی علاقہ بنو، پہاڑیاں نہ بنو۔ خود کو کسی چیز کی خیال سے نہ بھرو بلکہ خالی رکھو۔ تم پر وجدان (Divice) کی مسلسل بارش ہو رہی ہے، صرف خالی پن میں ہی بارش کا پانی سا کرا سے بھرے گا۔ کسی تصویر کی قیمت یہی ہے کہ وہ خالی ہوتی ہے۔ تم جتنا خالی ہو گے، سمندر اتنا ہی اسے بھرے گا۔

ایک شخص جتنا خالی ہوتا ہی قابل احترام ہے۔ یہی خالی پن ہے جسے سمندر داخل ہو کر بھر دیتا ہے۔

میں جب روحانیت کے خواہشمندوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تمام لوگ اپنے ذہنوں کو نظم و ضبط کا پابند کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت کو نظم و ضبط سے نہیں پایا جاسکتا۔ اس کے برخلاف یہ ذہن ہی ہے جو حقیقت کو پہچاننے میں ایک رکاوٹ ہوتا ہے۔ تمہیں تو ذہن کو الگ کرنا چاہئے نہ کہ اسے کنٹرول کرو۔ ذہن کو چھوڑ دو، تمہیں دروازہ ملے گا۔ مذہب بھی نہ تو ذہن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے نہ ذہن میں ہوتا ہے۔ مذہب کو ذہن سے اختیار نہیں کیا جاتا۔

Ma tzu ایک طلبکار تھا۔ وہ ایک تنہا جھوپڑی میں رہائش پذیر تھا۔ وہ دن و رات اپنے ذہن کو نظم و ضبط کا پابند کرنے کی سعی کرتا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے ملنے کے لئے بھی آتا تو وہ اسے نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔

ایک دن اس کا استاد اسکی جھوپڑی پر آیا۔ Ma tzu نے اسے بھی نظر انداز کر دیا لیکن وہ پورے دن وہیں موجود رہا۔ اس دوران وہ اینٹ سے ایک چٹان کو رگڑتا رہا۔ Ma tzu اسے مزید برداشت نہ کر سکا اور پوچھا۔ ”جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟“ اس کے استاد نے جواب دیا۔ ”میں اس چٹان سے ایک آئینہ بنانا چاہتا ہوں۔“

Ma tzu نے جواباً حیرت سے پوچھا۔ ”اینٹ کے ذریعے آئینہ؟ کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ تم اگر اپنی پوری زندگی اس اینٹ کو رگڑتے رہو تو بھی آئینہ نہیں بن سکتا۔“ یہ سننے کے بعد ماسٹر نے جہاں شروع کر دیا اور Ma tzu سے کہا۔ ”اور تم کیا کر رہے ہو؟ اگر ایک اینٹ آئینہ نہیں بن سکتی تو پھر ذہن کیونکر بن سکتا ہے؟“

حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ذہن اور نہ ہی اینٹ آئینہ بن سکتی ہے۔ ذہن تو دراصل گرد و غبار ہے جس نے آئینے کو چھپا رکھا ہے۔ اسے چھوڑو، الگ رکھ دو، تب ہی تم حقیقت اور سچائی تک پہنچ سکو گے۔ ذہن خیالات کا ایک ڈھیر ہے، گرد و غبار کا آمیزہ، اسے صاف کر دو۔ اسکی صفائی کے بعد جو کچھ بچے گا وہ بے داغ شعور ہوگا، ابدیت کا شعور۔ خیالات سے صاف بے ذہنی کی کیفیت میں ہم ابدی حقیقت اور سچائی دیکھیں گے جو خیالات کے دھوئیں میں چھپی ہوئی ہے۔

جہاں خیالات کا دھواں نہیں ہوگا۔ وہیں پر شفاف شعور ہوگا جسکو حاصل کرنا چاہئے۔ یہ وہی ہے جسے ایک شخص کو ہونا چاہئے۔ تمہاری خواہش اسی طرح پوری ہوگی۔

پہلے صبح ہوئی، اسکے بعد دوپہر آئی اور چلی گئی۔ اب آفتاب غروب ہوا چاہتا ہے۔ غروب آفتاب کا انتہائی دلکش منظر۔ مغربی افق پر پھیلا ہوا ہے۔ میں طلوع آفتاب کا منظر روز ہی دیکھتا ہوں۔ دن ہونا اور گزر جانا۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہم طلوع ہوئے نہ آگے بڑھ کر دوپہر ہوئے اور نہ غروب۔ کل جب میں ایک سفر سے واپس آیا تو اسکا مشاہدہ کیا سفر سے ہمیشہ ایسی ہی بصیرت ملا کرتی ہے۔ تبدیل ہوتے ہیں لیکن مسافر تبدیل نہیں ہوتا۔ سفر بجائے خود ایک تبدیلی ہے لیکن مسافر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں گزشتہ کل کہاں تھا، آج کہاں ہوں؟ میں اُس وقت کیا تھا وہی اب بھی ہوں۔ جسم ویسا ہی نہیں ہے ذہن ویسا نہیں ہے لیکن میں ویسا ہی ہوں۔ مکان و زمان میں تبدیلی ہے لیکن مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہر چیز برق کی طرح بہہ رہی ہے لیکن ایک ”میں“ ہوں کہ اسکا حصہ نہیں۔ ”میں“ کرنٹ تو ہوں لیکن اسکے باہر۔ ازلی وابدی مسافر، ہمیشہ نیا، ہمیشہ مانوس، کیا ہے، وہ روح ہے۔ تبدیلی ہوتی ہوئی کائنات میں بیدار اور نہ تبدیلی ہونے والی چیز آزاد حالت ہے۔

میں تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی چیزوں کی بھی۔ بصیرت جو جسم سے رک جاتی ہے۔ وہ نہیں دکھائی دیتی جسم کتنا شفاف ہے، چاہے وہ کتنا ہی ٹھوس کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس طرف کی چیزوں کو چھپانے میں قطعی ناکام ہے۔ لیکن اگر دیکھنے کے لئے آنکھیں نہ ہوں تو ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہیں کہ سورج ہے یا نہیں ہے تمام تر کھیل آنکھوں کا ہے۔ ہم روشنی کا ادراک سوچ اور منطق سے نہیں کر سکتے۔

روحانی آنکھ کا کوئی متبادل نہیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ روح کو دیکھنے کے لئے ہمیں اندرونی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اندرونی آنکھ چاہئے۔ اگر وہ ہو تو ہمیں ہر چیز صاف نظر آتی ہے۔ اسکے بغیر ہم دونوں طرح سے اندھے ہیں چاہے وہ روشنی ہو یا پھر خدا۔

دوسروں کے جسم کے اس پار دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اپنے جسم کے اجزا کو دیکھیں۔

دوسرے کا جسم اتنا ہی ٹرانسپیرنٹ (شفاف) دکھائی دیگا جتنا ہم اپنے اندر کی گہرائی میں دیکھیں گے۔ ہمیں تمام بے جان دنیا اتنی ہی شعور سے بھری دکھائی دیگی جتنا کہ ہم اپنے شعور کو اجاگر کریں گے۔ دنیا ویسی ہے جیسا کہ ”میں“ خود ہوں۔ جس دن میں اپنے شعور کو جان لوں گا دنیا اسی دن پوشیدہ ہو جائیگی۔

خود سے نا آگاہی دینا ہے، خود سے واقفیت حریت اور خود مختاری۔

میں روزانہ لوگوں سے کہتا ہوں۔ ”کیا تمہیں معلوم کہ تمہارے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ گوشت پوست کے جسم میں کیا ہے؟ تمہاری ظاہری صورت میں کون قید ہے؟ اس معمولی سے جسم میں کتنی بڑی چیز ہے؟“

”شعور کیا ہے؟ شعور کون ہے؟“ اسکی تحقیق کئے بغیر، اسکو جانے بغیر زندگی کا کوئی مفہوم نہیں۔ یہاں تک کہ ہم سب کچھ جانتے ہوں لیکن خود کو نہ جانتے ہوں، تو بھی تمام تر معلومات کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو قوت دوسروں کو سمجھنے میں معاون ہوتی ہے وہی خود کو بھی سمجھ سکتی ہے۔ آخر ایسا

کیوں نہیں ہو سکتا؟

یہ ایک تیار خ تبدیل کرنے کے لئے ایک سادہ سا سوال ہے۔ ہم نے جو کچھ دیکھا وہاں چل کر یہ دیکھیں کہ دیکھ کون رہا ہے۔ دیکھنے سے توجہ ہٹا کر دیکھنے والے کو دیکھنا۔ یہی خود اپنے آپ کو سمجھنے کی کچھ ہے۔ خیالات کے بہاؤ سے نکل کر اسے دیکھنے والے کا ادراک کرنا۔ اس طرح ایک انقلاب رونما ہوتا ہے جیسے یکا یک صاف شفاف پانی کا چشمہ پھوٹ پڑے۔ اور شعور کی برقی روز زندگی کی تمام نا آگاہی کو صاف کر دیتی ہے۔

گزشتہ شام تک ایک پودا زندہ تھا، اسکی جڑیں زمین کے اندر تھیں اور اسکی پتیوں میں تازگی تھی، وہ سبز اور زندگی سے بھرپور تھیں۔ ہوا سے جلتے چاروں جانب اسکے سائے پڑتے۔ میں ادھر سے بارہا گزرتے ہوئے اسکی نغمہ سنج زندگی محسوس کر چکا تھا۔ گزشتہ کل کسی نے اسے اکھاڑ پھینکا اور آج جب میں اسکے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ پودا اپنی آخری سانس لے رہا ہے۔ یہی کچھ اس وقت ہوتا ہے جب جڑوں کو زمین سے نکال دیا جائے۔ ہر چیز کا انھماہراگی جڑوں پر ہوتا ہے۔ وہ دکھائی تو نہیں دیتیں لیکن پوری زندگی کا دار و مدار انہیں پر ہوتا ہے۔

پودوں اور اشجار کی جڑیں ہوتی ہیں، آدمی کی بھی جڑیں ہوتی ہیں۔ پودوں کے لئے زمین ہے، اور آدمی کی بھی۔ جب جڑوں کو زمین سے نکال دیا جائے تو پودے خشک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آدمی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔

میں Albert Camus کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کتاب کے ابتدائی جملے یوں تھے۔ ”فلسفے کے لئے خود کشی ایک معنی خیز مسئلہ ہے۔“ کیوں؟ کیونکہ انسان آجکل اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں پاتا، ہر چیز بے معنی اور فضول ہو کر رہ گئی ہے۔ آخر اسکی وجہ کیا ہے، بس یہی کہ ہماری جڑیں ہل چکی ہیں۔ ہمارا تعلق زندگی کی اہمیت سے ختم ہو چکا ہے جسکے بغیر زندگی ایک بے معنی کہانی ہو کر رہ گئی ہے۔

ہمیں، انسان کو اسکی جڑیں واپس کرنی ہیں۔ ہمیں اسکی زمین واپس کرنی ہے۔ جڑیں کیا ہیں، جڑیں روح ہے۔ زمین مذہب ہے۔ اگر ایسا کر دیا گیا تو انسانیت کا پھول دوبارہ کھل کر لہلہانے لگے گا۔

میں ایک خاندان کے گھر مدعو تھا اور ابھی دھندلکے میں واپس آیا ہوں۔ اس گھر پر ایک خوشگوار واقعہ پیش آیا۔ وہاں بہت سارے بچوں نے تاش کے پتوں سے ایک گھر بنایا جو مجھے دکھانے کے لئے لے آئے۔ وہ ایک خوبصورت گھر تھا۔ میں نے اسکی تعریف کی۔ لیکن گھر کی عورت نے کہا۔ ”ایک تاش کے پتوں سے بنے گھر میں ایسی کیا چیز ہے جسکی تعریف ہے؟ ہوا کے معمولی سے جھونکے سے اسکی چھت زمین پر آرہے گی۔“

میں نے ہنسنا شروع کر دیا تو بچوں نے وجہ پوچھی۔ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ گھر گر گیا۔ بچے افسوس کرنے لگے اور گھر کی عورت نے کہا۔ ”تم نے دیکھ لیا۔“ میں نے جواب دیا۔ ”ہاں، میں نے دیکھا، میں نے دوسرے خوبصورت گھروں کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی اسی طرح گرے ہیں۔“

پتھروں کے بڑے محلات تک یہ تو تاش کے پتوں سے بنا ہوا تھا۔ بوڑھے لوگوں نے پتھروں کے محلات تعمیر کئے تھے جیسے کہ بچوں نے تعمیر کیا تھا۔ ہم سب لوگ محلات تعمیر کرتے ہیں۔ خوبصورت اور عظیم محلات۔ اور انہیں معمولی سی ہوا زمین بوس کر دیتی ہے۔ ان معنوں میں ہم سب بچے ہیں۔ چٹنگی کم کم نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگ تو مرتے دم تک بچے ہی رہتے ہیں۔

تمام مکانات، کارڈ کے بنے ہوئے مکانات ہی ہوتے ہیں۔ اسکو سمجھنے کی کوشش کرنے والوں میں چٹنگی آ جاتی ہے۔ اسکے باوجود بھی وہ تعمیرات میں لگے رہتے ہیں۔ اس وقت تک وہ اداکاری ہوتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے یہ صرف اداکاری ہے، جب تک کہ دنیا سے آزاد نہ ہو جائیں۔

صرف وہ معمولی سی ہوا سے مسمار نہیں ہوتے جسے ہم سمجھ کر اختیار کرتے ہیں۔

گزشتہ شب بارش ہوئی تھی۔ موسم بھیگا ہوا ہے اور اس وقت پھر بوند باندی شروع ہو چکی ہے۔ بھیکی ہوائیں دروازے پر پڑی ہوئی پتیوں کو اڑا رہی ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے موسم خزاں آچکا تاکہ موسم بہار کی تیاری کر سکے۔ راتے سوکھی ہوئی پتیوں سے بھرے پڑے تھے اور لوگوں کے پیروں تلے دب کر خوشگوار آوازیں پیدا کر رہے تھے۔

میں ان پتیوں کو بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا جو اپنی مدت حیات پوری کر کے گری ہوئی تھیں۔ پتیاں صبح سے شام تک مسلسل گرتی رہی ہیں لیکن اسکی وجہ سے درختوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

اس سے زندگی کا عجیب و غریب روپ سامنے آتا ہے لیکن تیار (کپے) پھل خود بخود گر جاتے ہیں۔

ایک سنیا سی آیا۔ پرہیز گاریوں نے اسے اب تک کوئی فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ وہ تکلیف دہ اور مشکل ہے۔ اس نے قدرتی انداز میں سنیا سی نہیں لیا ہے۔ اس نے اسکے لئے دقت اٹھائی۔ محبت، نا آگاہی، ملکیت اور انا کی پتیاں ابھی تک کچی تھیں۔ اس نے زبردستی گرائیں چنانچہ پتیاں تو گریں لیکن وہ تکلیف کا باعث بنیں۔ یہ تکلیف آتے ہوئے راحت کو عارت کر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج شام جا کر مجھے ان پتیوں کے گرنے کی وجہ بیان کر دینی چاہئے۔ پہلے سمجھنا چاہئے تاکہ پرہیز گاری شروع کر دی جائے۔ اگر سمجھ بوجھ کر سنیا سی لیا جائے تو دنیا سوکھی ہوئی پتیوں کی طرح گر جاتی ہے۔ سیناس طاقت سے نہیں بلکہ خود بخود حاصل ہوتا ہے۔

انقلابی سمجھ کے بعد پرہیز گاری لطف انگیز ہوتی ہے تکلیف دہ نہیں۔

علم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ علم کی ایک قسم تو وہ ہے جس کے ذریعے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ذہانت کی سمجھ بوجھ۔ ایک علم وہ ہوتا ہے تجربات جو ذہانت اور زندگی کے مشاہدات سے متعلق ہوتا ہے۔ ایک علم کا حاصل مردہ حقائق ہوتے ہیں جبکہ دوسرے سے زندگی کی سچائیاں آشکار ہوتی ہیں۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، زمین و آسمان کا فرق، اندھیرے اور اجالے کا فرق۔

حقیقت یہ ہے کہ ذہنی (ایٹلیکچوئل) علم سرے سے علم ہی نہیں ہوتا۔ یہ علم کا قریب ہوتا ہے۔ کیا ایک اندھا آدمی روشنی کو سمجھ سکتا ہے؟ یہ ذہنی علم ہے۔

یہ علم کا قریب جہالت کو چھپا دیتا ہے۔ یہ صرف اصلیت کو پوشیدہ کر دیتا ہے۔ الفاظ کی بھول بھلیوں یا ہیر پھیر اور خیالات پر دھوئیں کا پردہ، جہالت کو چھپا دیتا ہے۔ حالانکہ جہالت کا چھپنا اور زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ جہاں جہالت نظر آرہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سے نکلا جائے جس میں جہالت چھپی ہوئی ہو تو وہ شخص اس سے باہر نہیں نکل پاتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔

نام نہاد عقلمند لوگ اپنی جہالت کے باعث تباہ ہو جاتے ہیں۔

علم صحیح علم کہیں باہر سے نہیں حاصل ہوتا۔ ہوشیار ہو کہ باہر سے آنے والا علم، علم نہیں ہوتا۔ یہ صرف معلومات ہوتی ہیں۔ خیال رکھو ایسے علم کے قریب میں مت آؤ کیونکہ باہر سے جو کچھ آ رہا ہے وہ تم پر ایک اضافی تہہ جمادیتا ہے۔

علم خود اندر سے پھوٹنا یا جگتا ہے۔ یہ کہیں باہر سے نہیں آتا اس کے لئے ہمیں جگہ بنانی ہے، خود پر مزید تہہ نہیں جمائی جاتی۔

علم حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ اسے Discover کیا جاتا ہے۔ حاصل کردہ (Acquired) علم معلومات ہیں۔ تلاش کیا ہوا علم تجربات ہیں۔ زندگی پر دباؤ ہوتا ہے کہ حاصل کردہ علم کو ایک شکل میں فٹ کیا جائے لیکن وہ ہر طرح درست نہیں ہوتا چنانچہ ان معلومات (علم) اور زندگی کے درمیان ایک تنازع شروع ہو جاتا ہے۔

لیکن ہمارا طریقہ عمل قدرتی طور پر تلاش کردہ (Discovered) علم کے مطابق ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا کہ حقیقی علم کو رد کیا جاسکے۔ اس دنیا میں آج تک ایسا کبھی نہیں

مجھے ایک کہانی یاد آرہی ہے، دو انتہائی جہاں دیدہ اشخاص ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ وہ ایک گھنے جنگل کے خطرناک راستے سے گزر رہے۔ وہ دونوں باپ اور بیٹا تھے۔ لڑکا آگے تھا جبکہ باپ پیچھے۔ راستہ ویران اور خوفناک تھا۔ یکا یک انہیں ایک شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ باپ نے بیٹے سے کہا۔ ”میرے پیچھے آ جاؤ۔ آگے خطرہ ہے۔“ لڑکا ہنسا اور بدستور آگے آگے چلتا رہا۔ باپ نے دوبارہ تنبیہ کی۔ اتنے میں شیر سامنے آ گیا۔ موت یقینی ہو گئی۔ لڑکے شیر سے دور رہو۔ ”لیکن لڑکا ہنپتے ہوئے، اسی طرح آگے بڑھتا رہا۔ اتنی دیر میں شیر اس تک پہنچ گیا، وہ گر گیا، لیکن اس نے دیکھا جو شخص گرا تھا وہ ”میں“ نہیں تھا۔ وہ جسم نہیں تھا اس لئے وہ مر نہیں سکتا تھا۔ اب اسکی سمجھ میں آیا کہ اس کا باپ کیا کہتا تھا۔ فرق واضح تھا۔ اسکا باپ ملال کا شکار ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن بیٹا گواہ تھا، زندگی میں اور موت میں۔ اسے کوئی دکھ کوئی اور تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ بے حرکت پڑا رہا کیونکہ جو کچھ بھی اس کے جسم کے ساتھ ہو رہا تھا وہ باہر سے ہو رہا تھا۔ وہ خود اس سے کسی طرح متاثر نہیں ہوا تھا۔ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ معلومات اور علم میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔

گیان، دھیان یا مراقبہ کیا ہے؟

کسی نے کہا۔ ”قطرے کا سمندر میں ملنا۔“

کسی دوسرے نے کہا۔ ”سمندر کا قطرے کی طرف بڑھنا۔“

لیکن میں کہتا ہوں۔ ”یہ دونوں یعنی قطرے اور سمندر کا باہم ملکر غائب ہو جانا ہے۔ جہاں

نہ تو قطرہ رہ جاتا ہے اور نہ سمندر گیان دھیان وہیں ہے۔ جہاں نہ تو ایک ہوتا ہے اور نہ

دوسرا وہی سادھی (گیان دھیان) ہے۔ جہاں نہ محدود ہو اور نہ لامحدود وہی سادھی ہے۔“

سادھی وجود کی وحدت اور یکنائی ہے۔

سادھی حقیقت اور سچائی ہے۔ سادھی شعور ہے۔ سادھی سکون اور سکوت ہے۔

سادھی میں ”میں“ نہیں رہتا بلکہ جب میں اپنے وجود کی نفی کر دیتا ہوں تو جو کچھ بچتا

ہے وہ سادھی ہوتی ہے۔

اور شاید یہ ”میں“ جو دراصل ”میں“ نہیں وہ حقیقی ”میں“ ہوں۔

(and perhaps this 'i' which is not 'i' is the real 'i')

”میں“ میں دو وجود ہوتے ہیں۔ ایک ”خودی، انا“ اور دوسرا برہما اور حقیقت اعلیٰ۔

میں انا اور خودی نہیں ہوں لیکن لگتا ہوں۔ میں برہما اور حقیقت اعلیٰ ہوں لیکن لگتا نہیں

ہوں۔

شعور احساس، خالص شعور و احساس برہما ہے۔

میں شعور کا شاہد ہوں لیکن چونکہ میں اسے خیالات کے دھارے میں شناخت کرتا

ہوں اس لئے نہیں دیکھ پاتا۔ خو۔ خیالات شعور نہیں ہوا کرتے۔ شعور خیالات کو گرفت کرتا

ہے۔ شعور خیالات کا شاہد ہوتا ہے۔ خیالات مادی ہوتے ہیں جنہیں محسوس کیا جاسکتا ہے

جبکہ شعور (Subject) موضوع ہے۔ Subject کی شناخت object سے کرنے کے

لئے بے شعور ہونا ہوتا ہے۔ یہ سادھی کی ضد ہے۔ یہ نیند ہے۔

خیالات نہ ہوں تو شعور ہوتا ہے۔ اس سے جو کچھ بچتا ہے وہ سادھی ہے۔

خیالات کی عدم موجودگی وجود کا دروازہ کھولتی ہے۔ وجود کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے۔

اسی میں بیدار ہونا۔ توہمات اور تعصبات سے آزاد لوگوں کی طرف سے یہی پیغام ہے۔

میں دیکھتا ہوں کہ مالی بیج پور رہا ہے۔ اس کے بعد وہ زمین میں کھا دڑا تھا ہے، پانی

دیتا ہے اور پھولوں کے کھلنے کا انتظار کرتا ہے پھولوں کو زبردستی نہیں کھلایا جاسکتا بلکہ تحمل کی

ضرورت ہوتی ہے۔

روحانیت کا بیج بھی اسی طرح بونا چاہئے۔ پھر اسی طرح روحانیت کے پھولوں کا

انتظار بھی تحمل سے کیا جانا چاہئے۔

دعا اور تحمل۔

زور زبردستی اور غیر تحمل ہونا کہیں کا بھی نہیں چھوڑنا۔ غیر تحمل ہونے سے بد صورتی

پروان نہیں چڑھتی۔

اگر اطمینان، تحمل اور محبت سے کوئی شخص انتظار کرتا ہے تو ایک خوشگوار صبح اسے پھول

کھلے ہوئے ملتے ہیں اور اسکی خوشبو سے اسکی زندگی کا مہک اٹھتا ہے۔

لا تعداد پھولوں کے لئے اتنے ہی تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو اگر تم بے

انتہا تحمل کے لئے تیار ہو تو تمہاری بیداری بھی بلاتا خیر ہونی چاہئے۔

بہت پانے کے لئے واحد شرط بہت تحمل ہے۔ جس لمحے یہ شرط پوری ہوگی گو ہر مقصود

چلائے گا۔ یہ باہر سے نہیں آتا۔ یہ اپنے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ تو پہلے ہی موجود ہے

لیکن غفلت اور بیتابی کی وجہ سے ہم اسے نہیں دیکھ پاتے۔

انسان کا ذہن عجیب و غریب چیز ہے۔ ہمیں دنیا بھر کی باتیں اور راز بھرے ہوتے ہیں۔ گناہ، اچھائیاں، محکومی، جہنم، جنت اور بہت کچھ اندھیرا اور اجالا، اسکا خود پیدا کردہ ہے۔ اس کی پیدائش اور موت بھی اسی میں ہے۔ یہ اکیلا دروازہ بھی ہے تاکہ باہر کی دنیا تک پہنچ سکے۔ اس اکیلے میں اندرونی ہستی کے لئے سیڑھی بھی ہے۔ یہ جب اپنا وجود دکھوتا ہے تو ہم دونوں جہاں سے نکل جاتے ہیں۔ دماغ یا ذہن سب کچھ ہے۔ ہر چیز اسکی تصوراتی پیداوار ہے۔ اگر یہ نہ رہے تو سارے تصورات ختم ہو جائیں۔

گزشتہ کل میں نے یہ بات کہیں کہی۔ ایک شخص پوچھنے کے لئے آگے بڑھا۔ ”ذہن بڑا غیر مستحکم اور متلون مزاج ہے۔ اس سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے؟ ذہن بڑی خراب چیز ہے۔ اسے پاک و صاف کس طرح بنایا جائے؟“ پھر میں نے ایک کہانی سنائی۔

بدھا کے کہن عمری میں پہنچنے کے بعد، ایک دوپہر وہ ایک درخت کے نیچے آرام کی غرض سے رکا۔ یہ ایک جنگل تھا۔ اسے پیاس محسوس ہوئی تو آئندہ (Ananda) ایک پہاڑی چشمے کے دھارے پر پانی لینے کی غرض سے گیا۔ لیکن اس سے قبل پانی کے دھارے سے چند گاڑیاں گزر گئیں جسکی وجہ سے پانی گدلا ہو گیا۔

سوکھی پیتاں اور گھاس وغیرہ پانی کی سطح پر آ گئیں۔ آئندہ پانی لئے بغیر واپس آ گیا اور بدھا نے کہا۔ ”چشمے کا دھارا دور تھا چنانچہ بدھا نے کہا کہ چشمے کے دھارے سے ہی پانی لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد آئندہ دوبارہ خالی ہاتھ واپس آ گیا اسے پانی صحیح نہیں لگا کہ وہ لے آتا۔

لیکن بدھا نے اسے ایک بار پھر بھیجا۔ تیسری بار آئندہ چشمے سے نکلنے والے دھارے کے قریب پہنچا۔ اسے سخت حیرت ہوئی کیونکہ اس بار دھارے کا پانی قطعی صاف اور تھرا ہوا تھا۔ گدلا پس ختم ہو چکا تھا اور پانی بالکل صاف تھا۔

مجھے یہ کہانی بڑی اچھی لگی۔ انسانی جسم بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ زندگی کا ٹریفک آتا ہے اور لہریں پیدا کر کے آلودہ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی تحمل سے بیٹھ کر مشاہدہ کرے تو دیکھے گا کہ آلودگی نیچے بیٹھ کر قدرتی صفائی میں تبدیل ہو جائیگی۔ ذہن کی اس صفائی میں زندگی کی تجدید بھی ہو جاتی ہے۔ یہ صرف تحمل اور خاموشی سے انتظار کا معاملہ ہوتا ہے اور بلا کئے

کرائے ذہن کی آلودگی صاف ہو جاتی ہے۔
ایک شخص کو صرف مشاہدہ کرنا ہوتا ہے اور ذہن صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ صفائی کرنے میں ہماری کسی پیش رفت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مشکلات آنے کا سبب کرنے یا نہ کرنے سے ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی توڑ میں پڑ جاتے ہیں۔ صرف اسے مشاہدہ کرتے رہیں، جیسے ساحل پر بیٹھ کر کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔

رات کی تہائی میں کوئی شخص بانسری بجا رہا ہے۔ لگتا ہے چاند کی روشنی سردی سے جم چکی ہے۔ اس رات کے سناٹے اور تنہائی میں بانسری کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی خوشگوار خواب سی لگ رہی ہے۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین حد تک دل پزیر ہے۔ کھوکھلے بانس کی چھری میں کتنی مدھرتا بھری ہوئی ہے۔

زندگی بھی بانسری جیسی ہی ہے۔ خالی اور بیکار لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوش نوائی اور غنائیت کے لئے بہت بڑی جگہ بھی ہوتی ہے۔

لیکن سب کچھ اسے بجانے والے پر ہوتا ہے۔ زندگی وہی ہو جاتی ہے جیسا اسے بنایا جاتا ہے۔ یہ خود اس شخص پر ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک موقع ہوتا ہے۔ ایک شخص خود فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کس قسم کا نغمہ سننا ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ نغمہ بہشت سماعت کرنا چاہتا ہے یا جہنم کی الاپ۔

ہر شخص اپنی بانسری پر روحانی لے پیدا کر سکتا ہے۔ صرف انگلیوں کو تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشق تو تھوڑی لیکن اس کا عوض بہت بڑا۔ لامحدود اختیارات کے مالک کی عنایات بلا کچھ کئے سمیٹی جاسکتی ہیں۔

میری خواہش ہے کہ میں سارے دلوں سے کہوں۔ ”اپنی بانسری اٹھاؤ۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ خیال رکھو نغمہ گانے کا موقع کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ پردہ گرنے سے پہلے تمہیں اپنی زندگی کا خوشگوار نغمہ الاپنا ہے۔“

اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ روحانی راستے میں پھل کیا ہوتا ہے اور بیج کیا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ابتدا اور انتہا کو پہچانا جائے۔ وہ لوگ جو سمجھے ہوئے بغیر آگے بڑھتے ہیں وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ بلا تیاری چلے جانا من سب نہیں۔ نادانی کے ساتھ چلنے سے کسی کو منزل نہیں ملتی۔ راستے کا صحیح تعین اور روحانیت کے لئے کوشش صحیح ہوئی چاہئے۔

روحانیت کے راستے کے لئے ایک چیز مرکزی ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں اضافی اور کم اہمیت کی ہوتی ہیں۔ اگر اپنی کوششوں کی ابتدا مرکز سے کی جائے تو اضافی چیزیں خود بخود دھٹ جاتی ہیں۔ ان پر بطور خاص توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ صرف مرکز ہوتا ہے جس پر توجہ دی جاتی ہے چنانچہ کوششیں اپنے دائرے میں بے اثر ہو جاتی ہیں۔

مرکز کیا ہے، اور اضافی یا کم اہمیت کی چیزیں کیا ہیں؟

آگاہی مرکز ہے اور عاجزی و انکسار اضافی چیز۔ ابتدا آگاہی سے ہوتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والی چیز عاجزی اور انکسار ہے۔ آگاہی بیج ہے جبکہ عاجزی اور انکسار پھل۔ لیکن عام طور پر لوگ مخالف سمت سے ابتدا کرتے ہیں۔ وہ عاجزی سے شروعات کر کے علم تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ انکسار کو علم میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔

لیکن عاجزی کی فصل جہالت میں نہیں آگاہی جاسکتی بلکہ حقیقت یہ ہے عاجزی ہوتی ہی نہیں۔ عام عادت والی عاجزی فریب ہوتی ہے۔ اندھیرے اور تاریکی کو روکا اور چھپایا نہیں جاسکتا۔ اسے نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ عاجزی کے کاغذی پھولوں کو محرومی کے ڈبے پر چسپاں نہیں کیا جاسکتا۔ اسے نابود کرنا ہوتا ہے۔ انکی غیر موجودگی میں جو کچھ برآمد ہوگا وہ عاجزی ہوگی۔

جہالت سے عاجزی پیدا کرنا خطرناک ہے کیونکہ اس میں جو دکھائی نہیں دیتا اور جو کچھ لانا چاہتے ہیں وہ ختم ہو کر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔

جہالت میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہوتا کہ براہ راست عاجزی کو اختیار کیا جائے۔ کیونکہ اسکے اندر آشکار جہالت کی غیر موجودگی ہوتی ہے۔ عاجزی کی کمی جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ بدھانے کہا ہے۔ ”جاہل شخص بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟“

یہ انکسار نہیں آگاہی ہے جسے حاصل کرنا چاہئے آگاہی تو خود عاجزی بخاتی ہے۔
آگاہی ہر چیز کو روشن و تاباں کر دیتی ہے۔ جب یہ آتی ہے تو جہالت اور مغالطہ یا
واہمہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے عارضی فریبگی اور نفرت جلا پا وغیرہ بھی معدوم
ہو جاتا ہے۔ آگاہی وہ چیز ہے جس سے آزاد کیفیت حاصل ہوتی ہے۔

آج صبح مجھے ایک خط موصول ہوا۔ کسی نے پوچھا ہے۔ ”زندگی تکلیف اور مصائب
سے پر ہوتی ہے پھر بھی تم مسلسل امرت اور روحانی سکون کی باتیں کرتے رہتے ہو؟ جو
صورت احوال ہے اگر اسے دیکھا جائے تو روحانی سکون اور مسرت کی باتیں خیالی صورت
گری لگتی ہیں۔“

یقیناً ہم سب دکھ اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔
زندگی اس سے بھری ہوئی ہے لیکن ہم جس میں گھرے ہوئے ہیں وہ دکھ اور
پریشانیاں نہیں ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد جتنی نظر ڈالیں تو لگے گا وہاں دکھ اور پریشانیاں ہیں
لیکن اس لمحے جب ہم اپنے ارد گرد دیکھنے کی ابتدا کریں گے تو دکھ پریشانیاں غیر حقیقی
ہو جائیں گی اور سکون و مسرت حقیقی بن کر نظر آنے لگے گی۔

یہ سب کچھ تاظر کا مسئلہ ہے۔ ہمارا دیکھنا جس سے صاحب بصیرت دکھائی دے بس
وہی دیکھنا ہوتا ہے۔ دیگر چیزیں نا بینگی ہے۔ وہ لمحہ جب صاحب بصیرت دکھائی دیتا ہے تو
ہر چیز تبدیل ہو کر روحانی سکون اور مسرت بخاتی ہے کیونکہ سکون اور خوشی قدرتی حقیقت
ہے۔ دنیا اس وقت بھی رہتی ہے لیکن تبدیل ہو کر مختلف ہو جاتی ہے۔ ہماری جہالت کی وجہ
سے جو کانٹے نظر آتے ہیں وہ کانٹے نہیں رہ جاتے۔

دکھ پریشانیاں حقیقی نہیں ہوتیں کیونکہ بعد میں تجربات سے اسے رفع کیا جاسکتا ہے۔
ویسے ہی جیسے جاگنے کے بعد خواب غیر حقیقی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر تم خود کو اچھی
طرح سمجھ لو تو دکھ اور پریشاں غیر حقیقی ہو جائیں گی۔
خوشی و مسرت حقیقت ہے کیونکہ یہ اپنی ذات ہے۔

گزشتہ کل میں نے ایک جگہ گفتگو کی۔

میں نے کہا۔ ”میں تمہیں غیر مطمئن بنانا چاہتا ہوں کہ روحانی پیاس اور روحانی بے اطمینانی ہر ایک شخص میں پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ میری خواہش ہے۔ انسان موت سے ہی مطمئن ہو سکتا ہے۔ انسان انقلاب کا آخری سرانہیں ہوتا۔ وہ انقلابی سیزھی کا صرف ایک قدم ہے۔ اس میں جو کچھ ظاہر ہے وہ چھپی ہوئی چیز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو کچھ ہے وہ کچھ بھی نہیں بہ مقابلہ اس بات کے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے۔

مذہب ہر شخص کو آسودہ خاطری کی موت سے نا آسودہ زندگی کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ صرف یہی طریقہ ہے کہ نا آسودگی کے ذریعے حقیقی آسودگی تک پہنچا جائے۔

انسان کو چاہئے کہ انسانیت افضل کرے۔

یہی برتری اسے روحانیت تک لیجاتی ہے۔

یہ برتری کیسے آتی ہے؟

پہلے اسکی تعریف کو سمجھ لو پھر برتری کا طریقہ عمل سمجھ میں آجائے گا۔

حیوانیت: سوچنے کی کیفیت سے پہلے۔

انسانیت: سوچ کی کیفیت۔

شان خداوندی: سوچ سے ماورائے کیفیت یعنی فہم سے باہر۔

اگر ہم سوچ کی حدود سے باہر نکلیں تو شعور شان خداوندی تک پہنچ سکتا ہے۔

خیالات کو افضل و فائق کرنا، انسانیت کو افضل کرنا ہوتا ہے۔

میں قدرتی مناظر میں خدا کا دیدار کرتا ہوں۔ میں ہر لمحے ہر منٹ اُسے محسوس کرتا ہوں۔ کوئی واحد سانس بھی اس سے ملے بغیر نہیں آتی۔ جہاں بھی میری نگاہیں پڑتی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ موجود ہے۔ میرے کان میں جتنی آوازیں آتی ہیں وہ سب اسی کے نغمات ہوتے ہیں۔

وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ صرف ہماری بصیرت کا معاملہ ہے۔ وہ تو موجود ہے لیکن ہمیں وہ آنکھیں درکار ہیں جس سے ہم اسے دیکھ سکیں۔ اگر آنکھیں تیار ہوں تو ہر جگہ اسکا جلوہ موجود ہے۔

شب کی تاریکی میں جب آسمان ستاروں سے بھرا ہو تو سوچ نہیں بلکہ اسے دیکھو، مشاہدہ کرو۔ اور جب وسیع سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی ہوں تو اس کے متعلق کچھ نہ سوچو اسے دیکھو۔ اور جب ایک کونپل شگوفہ بننے کی ابتدا کرے تو اسے دیکھو، صرف مشاہدہ کرو۔ جب ذہن میں کوئی خیال نہیں ہوگا، اور تم دیکھ رہے ہو گے تو وہ عظیم راز آشکار ہو جائے گا اور تم قدرتی مناظر کے دروازے سے رموز معرفت اور خدا کو پا لو گے۔

مظاہر فطرت کچھ اور نہیں بلکہ ایک ایسا پردہ ہے جس کے پیچھے خدا موجود ہوتا ہے۔ اور صرف وہی زندگی کے حقائق سے واقف ہو سکتا ہے جو اس پردے کو ہٹا نا جانتا ہو۔

حقیقت کو جاننے کا خواہشمند ایک جوان گرو کے پاس پہنچا۔ پہنچتے ہی اس نے پوچھا۔ ”میں حقیقت اور سچائی کو جاننا چاہتا ہوں۔ میں مذہب کو بھی سمجھنا چاہتا ہوں۔ برائے مہربانی راہنمائی کریں کہ میں کہاں سے ابتدا کروں؟“

گرو نے کہا۔ ”کیا تم قریب کے پہاڑ سے گرتے ہوئے آبشار کی آواز سن رہے ہو؟“

جوان شخص نے جواب دیا: ”میں اسے صاف طور پر سن رہا ہوں۔“
گرو نے کہا۔ ”پھر یہیں سے ابتدا کرو، یہیں سے داخل ہو جاؤ۔ یہیں تو دروازہ ہے۔“

سچ ہے کہ داخلے کا دروازہ انتہائی قریب ہے۔ آبشار جو پہاڑوں سے گر رہا ہے، درختوں کی پتیاں جو ہوا سے ہل رہی ہیں، سوچ کی کرنیں جو انتہائی وسیع سمندر پر چمک رہی

ہیں، رقص کر رہی ہیں۔ لیکن ان پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے جو اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک کہ ہم خود اسے نہ اٹھائیں۔

جو سچ پوچھو تو پردہ دروازے پر نہیں بلکہ ہماری بصیرت پر پڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ لاحدود دروازوں کو ایک پردے نے چھپا رکھا ہے۔

چاند اوپر آ رہا ہے۔ درختوں کی اوٹ سے جھانکتی ہوئی اسکی روشنی راستے پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہواؤں میں آم کے پور کی خوشبو رچی سی ہے۔

میں ابھی ابھی ایک سمپوزیم سے واپس آیا ہوں۔ وہاں پر حاضرین کی زیادہ تر تعداد جوانوں پر مشتمل تھی جو جدید دور کے تقاضوں اور دلچسپیوں سے معمور تھے۔ یہ ایسا ہے جیسے انکا اعتماد یقین پر کوئی یقین نہ ہو، انکار و بطلان انکا شیوہ ہو۔ انہیں سے ایک نے کہا۔ ”میں خدا کو نہیں مانتا، میں بالکل آزاد اور خود مختار ہوں۔“

یہ بیان صرف آجکل کے موڈ اور وقت کی عکاسی کرتا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہ پورا دور آزادی کے سائے میں ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ آزادی خودکشی جیسی ہے۔ یہ خودکشی جیسی کیوں ہے؟ کیونکہ خود اپنے سے انکار کے بغیر خدا سے انکار ناممکن ہے۔ میں نے انہیں ایک کہانی سنائی۔

خدا کے محل کے باغ میں انگور کی تیل پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بڑھتے بڑھتے اور پھیلتے پھیلتے تھک چکی تھی، اطاعت اور اطاعت۔ وہ ٹکڑی سے بیزار ہو چکی تھی چنانچہ ایک دن اس میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ آزاد ہو جائے۔ اس نے اپنی پوری قوت سے آواز لگائی کہ پورا آسمان اس آواز کو سن لے۔ ”اب میں نہیں پھیلوں گی، نہیں بڑھوں گی، نہیں پھیلوں گی۔“ یہ بغاوت حیرت انگیز تھی کیونکہ انگور کی تیل کی بات حقیقی فطرت کے خلاف تھی۔

خدا نے دیکھا اور فرمایا۔ ”مت پھیلو۔ پھیلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟“ انگور کی تیل بڑی خوش تھی۔ بغاوت کامیاب رہی تھی۔ اب وہ نہ پھیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن بڑھوتری نہیں رکی۔ کبھی نہیں رکی وہ کوشش کرتی کہ نہ بڑھے، لیکن اسکا بڑھنا جاری رہا۔ اور خدا کو تو یہ بات پہلے ہی معلوم تھی۔

یہی صورت حال ہے۔ خدا ہماری حقیقی فطرت ہے۔ یہ ہمارے اندر کا قانون ہے۔ اس قانون سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ ہم اسے تسلیم نہ کریں۔ بہر حال ہم جتنا چاہیں انکار کریں، ہم کتنی ہی آزادی چاہیں۔ اس سے آزاد ہونا ممکن نہیں کیونکہ یہ تو ہماری ذات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے، ہم تو تصوراتی ہیں۔ یہی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں آزادی اس سے نہیں بلکہ اسکے اندر ہے۔

ایک بادشاہ نے ایک ایسے شخص کو زنداں میں ڈال دیا جسکی صحت اچھی اور ذہن متوازن تھا۔

وہ انسان کی تنہائی اور اس کے اثرات کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ قیدی کچھ دیر تک چنٹا چلاتا اور روتا رہا۔ وہ باہر نکلنے کی مایوسی میں اپنا سر بھی بیٹھا رہا۔ اسکی تمام کوششیں رائیگاں گئیں اسکی پوری زندگی دوسروں کے سپرد تھی۔ اسکی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے لئے تنہائی ایسی تھی جیسے اسکا وجود ختم ہو گیا ہو۔

اس میں ٹوٹ پھوٹ ہونے لگی۔ اسکے اندر کی کوئی چیز غائب ہونے لگی اور خاموشی اسپر چھا کر رہ گئی۔ چنٹنا چلانا ختم ہو گیا۔ آنسو خشک ہو گئے۔ اسکی آنکھیں پتھر اگئیں۔ وہ کچھ دیکھتا تھا تو بھی نہیں دیکھتا تھا۔

دن گزرے، مہینے گزرے اور بالآخر سال بیت گیا۔ اسکی خوشیوں اور آرام کے لئے تمام انتظامات کئے گئے تھے۔ اسے قید میں وہ تمام چیزیں حاصل تھیں جو باہر آزادی میں بھی حاصل نہیں تھیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ یہ بادشاہ کی مہمان نوازی تھی۔

لیکن سال کے اختتام پر ماہر معالجین نے اعلان کر دیا کہ قیدی شخص پاگل ہو گیا ہے۔ باہر سے دیکھنے میں وہ دیسا ہی تھا جیسا کہ ایک برس پہلے تھا۔ شاید اس سے بھی زیادہ صحت مند۔ لیکن اندرونی طور پر؟ اندرونی طور پر وہ ایک طرح سے مر چکا تھا۔

میں پوچھتا ہوں۔ کیا تنہائی کسی شخص کو پاگل بنا دیتی ہے؟ تنہائی ایک آدمی کو پاگل کیسے کر سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہاں پاگل پن پہلے ہی موجود تھا۔ باہر کے تعلقات نے اس پاگل پن کو چھپا رکھا تھا۔ تنہائی نے اسے صرف بے نقاب کر دیا۔ انسان کی بے کلی کہ وہ لوگوں سے دور ہے اور انہیں نہیں دیکھ سکتا۔

اسی لئے لوگ خود سے فرار حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن اس فرار کو صحت مند نہیں قرار دیا جاسکتا۔ حقیقت نہ دکھائی دے تو اسکا مطلب یہ نہیں کہ تم اس سے آزاد ہو۔ وہ شخص جو ذہن اور جسمانی طور پر صحت مند ہو شدید تنہائی میں بھی بھٹکانے والی شے ہے۔ کبھی کبھی یہ خود فریبی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کے اندر کون سی عریانی ہے۔ اگر یہ غیر ارادی طور پر یکا یک ہوئی ہے تو شخصیت بکھر کر پاگل پن میں بدل جاتی

ہے۔ اور رکی ہوئی چیز جلد یا بدیر ایک دھماکہ بن جاتی ہے۔

مذہب ایک ایسی سائنس ہے جو ایک شخص کو اپنی ہی تنہائی میں لیجاتی ہے۔ پردوں کے پٹے ہی ایک حیرت انگیز حقیقت سے مدبھیز ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہم واقعی تنہا ہیں۔ گہرائی میں پہنچ کر انتہائی اندر کے مرکز میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک شخص تنہا ہے۔ لیکن چونکہ ہم تنہائی سے مانوس نہیں ہیں اس لئے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے۔

جہالت اور نا مانوسیت کی وجہ خوف ہوتی ہے۔ اگر ایک بار مانوس ہو جائیں تو خوف، بے خوفی اور خوشیوں میں تبدیل ہو جائیگا۔ تنہائی کے ماحول میں، حقیقت، شعور، خوشیاں۔ سب ہی کچھ موجود ہوتی ہیں۔ اپنے اندر اترنے سے ہی خدا ملتا ہے۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ تنہائی سے فرار نہ حاصل کرو بلکہ اپنے اندر غوطہ لگاؤ۔ سمندر میں غوطہ لگانے سے ہی موتی ہاتھ آتے ہیں۔

رات میں بارش ہوئی تھی۔ سڑکیں بھیگی ہوئی ہیں۔ ہوا میں نمی ہے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے سورج نہیں نکلے گا۔ صبح میں تاریکی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک جوان آدمی آیا ہے۔ وہ بہت بڑھا کھلا لگ رہا ہے۔ اس کی آواز سے کتابوں کے علاوہ کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ یہ خوشبو کیسے آئی۔

میں اسکی باتیں سنتا رہا حالانکہ وہ میری باتیں سننے کے لئے آیا ہے۔ وہ ایک گھنٹے تک باتیں کرتا رہا لیکن اس نے جتنی باتیں کہیں وہ اسکی اپنی نہیں تھیں۔ اسکا ذہن مشینی سا تھا جیسا کہ آجکل ہمارے تعلیمی نظام میں رائج ہے اور وہ ایسے ہی ذہن پیدا کر رہے ہیں، تخلیقی نہیں۔ وہ یادداشت کی تعلیم ہے، فکر اور سوچ کی نہیں۔ خیالات تو جمع ہو گئے ہیں لیکن سوچنے سمجھنے کی اہلیت نہیں پیدا ہوئی۔ یہ خطرناک صورت حال ہے۔ اس کے ذریعے سوچنے کی اہلیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تا کہ وہ خود تجربات کر سکے۔ طلباء صرف دوسروں کے الفاظ مشین کی طرح دہراتے رہے ہیں۔

یہ یادداشت کی جگہ تو بھر دیتے ہیں لیکن یہ حقیقی تعلیم نہیں ہے۔ اس قسم کی تعلیم صرف تعلیم کا دکھاوا ہے۔ تعلیم کو اندرونی بصیرت بڑھانے کا ذریعہ بننا چاہئے تاکہ ان میں خود اپنے مسائل دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ مسائل میرے ہیں۔ دوسرے لوگ کیونکر اسکا حل پیش کر سکتے ہیں؟ اور ہر مسئلہ یا مسئلہ ہوتا ہے پھر پرانا حل کیسے کارگر ہوگا۔

ہماری پنہاں قوت تخلیقی صلاحیت کو تعلیم کے ذریعے بیدار کرنا چاہئے۔ ہمیں انہی خیالات سے چپے نہیں رہنا چاہئے جن میں نہ ہم رہے ہیں اور نہ ہم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ قطعی مریجے ہیں اور اب صرف ہمارے بوجھ میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس مردہ بوجھ کے نیچے ہماری تخلیقی صلاحیت کی بیداری ناممکن ہو جاتی ہے۔

ہر روز اپنے ارد گرد میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو انہی خیالات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں جنہیں وہ جانتے تک نہیں بلکہ دوسروں سے قبول کرتے ہیں۔ وہ خیال جسے ایک شخص نہ جانتا ہو یقینی طور پر بوجھ بن جاتا ہے۔

تعلیم کو خیالات کی قبولیت کا ذریعہ نہیں بننا چاہئے صرف وہی تعلیم با معنی ہو سکتی ہے جس میں فعال فہم و فراست اور تخلیقی صلاحیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہو۔

میں موضوع سے ہٹ کر اس جوان کو تو بھول ہی گیا۔ اپنے خیالات کے اظہار کے بعد جب وہ چپ ہوا۔ حالانکہ یہ اس کے اپنے خیالات قطعی نہیں تھے۔ اسے فخر یہ اندز میں چاروں طرف نظر ڈالی اور تاثرات سے لگتا تھا جیسے کہہ رہا ہو ”میں یہ بھی جانتا ہوں۔“ کچھ جاننا کتنا مشکل ہے لیکن علم کا فخر کرنا کتنا آسان۔ کچھ جان تو نہیں پاتے لیکن فخر کرنے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آگاہی خود پسندی کی موت ہوتی ہے۔ جہاں خود پسندی ہو تو سمجھ لو کہ اسے آگاہی نہیں حاصل ہوئی۔ یہ آگاہی نہ ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔

آگاہی سے خود پسندی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ جانتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ یقین ہوتا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا آگاہی سے وجود کی توضیح نہیں ہوتی، صرف آشکار ہوتی ہے۔ اور اس مقام پر جہاں کائنات کی پراسراریت کے سامنے وجود ذات ہوتا ہے۔۔۔ اس انتہائی اہم مقام پر انسان خالی ہو جاتا ہے اور اسکا ”میں“ غائب ہو جاتا ہے۔ خود پسندی جہالت کے اندھیروں کی پیداوار ہے اور جب آگاہی کی روشنی ہوتی ہے تو وہ یکسر ختم ہو جاتا ہے۔

تھوڑی دیر تک میں خاموش رہا، پھر اس کے گوش گزار کیا۔ ”میں تمہاری باتیں سننا چاہتا تھا لیکن تم نے کچھ بھی نہ کہا۔ تم نے جو کچھ بھی کہا، اس میں سے کوئی بات تمہاری اپنی نہیں یہ سب مستعار لی ہوئی باتیں ہیں۔ اور دوسروں کی دولت سے امیری نہیں آیا کرتی۔ وہ غربت کو تو چھپا دیتی ہے لیکن ختم نہیں کرتی۔“

حقیقت کے بارے میں صرف اپنے تجربات ہی زندہ حقائق ہوتے ہیں۔ اگر وہ حاصل ہوں تو انسان کی زندگی میں انقلاب رونما ہو جاتا ہے۔ ورنہ حقیقت اور سچائی کے متعلق مردہ خیالات کا بوجھ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور ذاتی تجربات کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔

ایسا علم جو اسکا اپنا نہ ہو، وہ آگاہی تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔

ایسا لگتا ہے جیسے شام ساکت ہو کر رک گئی ہو۔ مغرب کی جانب آفتاب کافی دیر سے بادلوں میں چھپا ہوا ہے لیکن ابھی تک رات نہیں ہوئی ہے۔ اندر اور باہر دونوں جگہ تہائی کا راج ہے۔ میں قطعی اکیلا ہوں، کوئی شخص نہ تو اندر ہے اور نہ باہر۔

اس وقت میں کہیں نہیں ہوں یا یوں سمجھو کہ میں وہاں ہوں جہاں خلُو یا خالی پن ہے۔ اور جب ذہن خالی ہو تو وہ ہوتا ہی نہیں۔

یہ ذہن عجیب و غریب حیرت انگیز چیز ہے۔ یہ ایک پیاز جیسا ہوتا ہے۔ ایک دن جب میری نگاہ ایک پیاز پر پڑی تو مجھے یہ مماثلت نظر آئی۔ میں نے پیاز چھیلی، اسے چھیلتا گیا یہاں تک کہ کچھ باقی نہ بچا۔ موٹی پرت، پھر پتی پرت اور شفاف، پھر رفتہ رفتہ تمام پرتیں اتر گئیں اور کچھ بھی نہ بچا۔

اسی طرح ذہن بھی ہوتا ہے۔ تم اسکی پرتیں اتارتے جاؤ پہلے موٹی پرت اسکے بعد پتلی پرت اور بالآخر وہاں کچھ نہ بچے گا سوائے خالی پن کے۔ خیالات پھر جذبات پھر اتار اور خود پرستی، اسکے بعد کچھ بھی نہیں صرف خالی پن۔ اسی خالی پن کی کیفیت پیدا کرنے کے لئے ہم جو عمل کرتے ہیں وہ مراقبہ کہلاتی ہے۔ یہی خالی پن ہمارا حقیقی وجود، ہمارا نفس ہے یعنی جو کچھ پیتا ہے وہی ہماری ذات ہے۔ اسے نفس کہیں، وجود کہیں، الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں۔ جہاں کوئی خیال، جذبات یا شعور ذات نہ ہو وہی سب کچھ ہے۔

Hume نے کہا ہے۔ ”میں جب خود میں جھانکتا اور غوطہ لگاتا ہوں تو وہاں مجھے ”میں“ کہیں نہیں دکھائی دیتا۔ وہاں بس خیالات ہیں جذبات ہیں یا کچھ یا دداشت لیکن میری ذات کہیں بھی نہیں ہے۔“ یہ رات ہے۔ لیکن ہوم صرف چند پرتوں کے بعد واپس ہو جاتا ہے، یہ ایک غلطی ہے۔ اگر وہ اور گہرائی میں جاتا تو وہاں پہنچ جاتا جہاں کچھ بھی نہیں سوائے حقیقی نفس کے جہاں ادھر کچھ بھی نہ ہو تو وہی میں ہوں۔ ہر چیز کی بنیاد خالی پن پر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سطح سے ہی واپس ہو جائے تو کسی چیز سے بھی شناسائی نہیں ہو پائے گی۔

سطح کے اوپر دنیا ہے اور درمیان میں نفس ہے۔ سطح پر ہر چیز ہے جبکہ درمیان میں لاوجودیت ہے، خالی پن۔

میں ابھی ابھی سن باتھ (غسل آفتابی) سے واپس آیا ہوں۔ سردیوں میں سورج کی گرم کرنیں کتنا لطف فراہم کرتی ہیں سورج کو طلوع ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے اور اسکی کرنوں میں رفتہ رفتہ حرارت بڑھ رہی ہے۔

میرے ساتھ ایک شخص تھا۔ میں پورے راستے خاموش رہا لیکن وہ گفتگو کرتا رہا۔ جیسا کہ میں نے سنا اور توجہ دی کہ ہم لوگ لفظ ”میں“ کی کتنی بار تکرار کرتے ہیں۔ ہر بات ہر چیز میں ”میں“ ہوتا ہے پیدائش کے بعد شاید ”میں“ کی ہی آگاہی ہوتی ہے اور مرتے وقت بھی آخری چیز یہی چھوڑی جاتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کے وقفے میں بھی یہی ”میں“ ہوتا ہے۔

”میں“ کا لفظ کتنا مانوس ہے اور پھر بھی ہم اسے نہیں جانتے۔ انسانی زبان میں اس لفظ سے زیادہ کوئی دوسرا لفظ پر اسرار نہیں۔ زندگی گزر جاتی ہے لیکن ”میں“ کی پراسراریت سے پردہ نہیں اٹھ پاتا۔

یہ ”میں“ ہے کیا؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ سے انکار بھی ممکن نہیں۔ یہاں تک کہ تردید کے موقع پر بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر نہ کہا جائے کہ ”میں نہیں ہوں“ تو بھی یہ حاضر ہے۔ انسان کو سمجھنے میں ”میں“ بڑا فیصلہ کن لفظ اور شک و شبہ سے بالا ذات ہے۔

”میں ہوں“۔ یہ آگاہی تو ہے لیکن میں کون ہوں یہ پیدائشی آگاہی نہیں ہے۔ اسے صرف روحانیت کے ذریعے ہی جانا جاسکتا ہے تمام روحانیت کی تک و دواسی ”میں“ کو جاننے کی جدوجہد ہے۔ تمام مذاہب تمام فلاسفر نے اس واحد سوال کا جواب دیا ہے۔ ”میں کون ہوں؟“ یہ سوال ہر ایک شخص کو خود سے پوچھنا چاہئے۔

ہر چیز پس پشت ڈالکر یہ سوال کریں۔ صرف یہی سوال ہر ایک شخص کو لگا تار سنائی دیتا رہے۔ اس طرح یہ سوال دماغ کے لاشعور میں اتر جائے گا۔ جیسے ہی سوال گہرائی میں اترے گا، غیر ضروری شناخت غائب ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ یہ دیکھنا شروع کر دیگا کہ میں ایک جسم نہیں ہوں۔ وہ یہ بھی دیکھے گا کہ میں ذہن نہیں ہوں۔ وہ یہ بھی دیکھنا شروع کر دیگا کہ میں وہ ہوں جو ہر چیز دیکھتا ہے۔ میں دیکھنے والا صاحب بصیرت ہوں۔ میں شاہد ہوں۔ اس تجربے سے ”میں“ کی حقیقت واضح ہوتی جائے گی۔ اور اس صحیح علم کے

آتے ہی خالص روشن خیالی ظاہر ہو جائے گی۔ اور زندگی کی پراسراریت کا دروازہ
 وا ہو جائے گا۔ ہم جب خود سے روشناس ہو جائیں گے تو کائنات کی پراسراریت یا بھید بھی
 کھل جائیگا۔ اگر ہم ”میں“ کو جان لیں تو خدا کو بھی جان لیں گے۔
 یہی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ ”میں“ بڑی بیش قدر چیز ہے۔ اسکی گہرائی میں اترنے
 کا نتیجہ ہر چیز سے پوری طرح آگاہی ہوگا۔

رات کی خاموشی میں شہر محو خواب ہے۔ میں اپنے مہمان کے ساتھ چہل قدمی کے بعد
 واپس آیا ہوں۔ راستے میں بہت سی باتیں ہوتی رہی تھیں۔ مہمان ایک ماڈہ پرست ہے
 (یہ نظریہ کہ تمام ماڈہ ذی حیات ہے)۔

وہ بہت پڑھا لکھا اسکالر ہے۔ اس نے ایک طویل گفتگو کی جسے میں انتہائی خاموشی
 سے سنتا رہا پھر صرف یہ چیز پوچھی کہ کیا وہ ان خیالات کے اظہار کے دوران روحانی سکون
 کے ساتھ رہا یا نہیں؟

اس سوال پر وہ کسی قدر متفق ہوا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔
 بحث اور استدلال سچائی کی کسوٹی نہیں ہوتی یا پھر کسی کے خیالات۔ صرف روحانی
 تجربات ہی سچائی کی کسوٹی ہوتے ہیں۔ اگر خبرداری یا چوکنا پن صحیح ہے تو نتیجہ شعور خوشیوں
 سے پر ہے۔ دماغ صرف نکتے تک پہنچنے کے لئے ہوتا ہے جبکہ خبرداری
 (Mindfulness) ایک شخص کو یہاں تک نہیں لائی۔ چنانچہ میں نے کہا ”میں تمہارے
 کسی بیان کو رد نہیں کرتا صرف درخواست گزار ہوں کہ تم اس سوال کو خود اپنے سے کرو۔
 مذہب کسی مفکر کے خیالات نہیں بلکہ یہ روحانی شعور تک پہنچنے کی سائنس ہے۔ اسکو
 بحث اور دلیل سے نہیں پرکھا جاتا بلکہ تجربات سے پرکھتے ہیں۔ یہ سچائی کے اجزا کی جانچ
 نہیں۔ یہ سچائی اور اس تک پہنچنے اور حاصل کرنے کی جدوجہد یا کوشش ہے۔

میں ایک کٹیا میں بیٹھا ہوں۔ چھتر کی چھت سے سورج کی روشنی دائروں کی شکل میں فرش پر پڑ رہی ہے۔ روشنی کے دھارے میں غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے تیر رہے ہیں۔ یہ ذرات روشنی کا حصہ تو نہیں لیکن انہوں نے روشنی کو ناخالص کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ روشنی کو چھوٹیں سکتے کیونکہ مختلف اطراف سے بیرونی عناصر میں اور انکی وجہ سے روشنی ناخالص دکھائی دے رہی ہے۔ پھر بھی روشنی اب بھی روشنی ہے کیونکہ اسکی ذاتی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں لیکن اسکا جسم، اسکی صورت ناخالص ہو گئی ہے۔ کیونکہ ان بیرونی عناصر کی وجہ سے میزبان کی صورت بدل گئی ہے۔

انسان کی روح میں بھی ایک ایسی ہی تبدیلی ہو گئی ہے۔ وہاں بھی گرد و غبار کے بہت سارے ذروں نے انسان کی حقیقی فطرت کو چھپا رکھا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مہمانوں کے اژدہام میں میزبان نے اپنی حیثیت گنواں دی ہے کہ وہ پہچانا ہی نہیں جاتا۔ کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔

لیکن وہ لوگ جو زندگی سے ملنا اور اسکا مطلب جاننا چاہتے ہیں انکے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس اژدہام میں دیکھیں کہ میزبان کون ہے۔ بغیر اس میزبان کو جانے بوجھے زندگی ایسی ہے جیسے خوابیدہ خراپی۔ بیداری میزبان کو پہنچانے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پہچان خود آگاہی ہے۔ اس پہچان کے بعد اس سے شناسائی ہوتی ہے جو ذات ابدی (خدا) ہے۔

روشنی گرد کے ذرات کی وجہ سے ناخالص نہیں ہوئی۔ نہ ہی روح۔ روشنی پھینکی ہو گئی جبکہ روح بھلا دی گئی۔

روح کی روشنی پر کس قسم کے ذرات چھائے ہوئے ہیں؟ ہمارے اندر باہر سے جتنی بھی چیزیں آئی ہیں وہ گرد و غبار ہیں۔ ہمارے اندر اس غبار کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بدھائیچر ہے۔ ہمارے حواس نے جن چیزوں کو اکٹھا کر رکھا ہے وہ گرد و غبار ہے۔

ہمارے اندر وہ کیا چیز ہے جسے حواس نے جمع نہیں کیا ہے؟ یعنی ذائقہ محسوس کرنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، چھونے کی قوت، سننے کی قوت اسکے علاوہ ہمارے اندر کیا ہے؟ وہ جسے ہمارے حواس نے جمع نہیں کیا۔ شعور اور آگاہی اور صرف وہی سچائی ہے یہ قوت

حواس سے نہیں آئی بلکہ یہ انکے پیچھے ہے۔

یہی شعور آگاہی میری صحیح فطرت یا سرشت ہے۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں ناگوار گرد و غبار ہیں۔ یہی اکیلا میرا میزبان ہے۔ باقی چیزیں مہمان ہیں۔ اس شعور و آگاہی کو ہی جاننا اور گرد کے پردے سے نکالنا ہے۔ صرف اسی شعور و آگاہی کو پانا ہی دولت پانا ہے جو کبھی خراب اور رائیگاں نہیں ہوتی۔

پوچھنے کی کہر میں آخری ستارہ چھپ رہا ہے۔ صبح ہونے والی ہے۔ مشرقی آسمان پر سفیدہ ہماری پھیل گیا ہے۔

ایک دوست نے ابھی ابھی ایک عزیز کی موت کی اطلاع دی ہے۔ اسی رات اس نے اپنا جسم چھوڑا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے موت پر گفتگو شروع کر دی۔ اس نے بہت سی باتیں کیں اور آخر میں سوال کیا۔ ”موت روز کا معمول ہے پھر بھی لوگ اس طرح رہتے جیسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اسے بھی مرنا ہے۔ اتنی اموات کے درمیان نہ مرنے کا یقین کیونکر ہوتا ہے؟“

یہ یقین بڑا معنی خیز ہے۔ ایسا اس لئے ہے کیونکہ ایک شخص جو فانی جسم میں وجود رکھتا ہے وہ فانی نہیں ہے۔ حالات تو بظاہر موت کے ہوتے ہیں لیکن مرکز میں موت نہیں ہوتی۔ ایک شخص جو دیکھ رہا ہے۔ جسم کا صاحب بصیرت اور ذہن جانتا ہے کہ وہ جسم اور ذہن سے الگ ہے۔ فانی جسم کا صاحب بصیرت فانی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے۔ ”کہ مجھے موت نہیں ہے۔ موت صرف تبدیلی جسم ہے۔ میں ابدی ہوں۔ یہاں تک کہ موت سے گزرتے ہوئے میں“ جسے موت نہیں، باقی رہتا ہے۔“

لیکن یہ آگاہی غیر شعوری ہے۔ اسے شعوری بنانے کے لئے بندش کو دور کرنا ضروری ہے۔ موت براہ راست دکھائی دیتی ہے جبکہ غیر فانی ہونے کا ادراک بالواسطہ ہوتا ہے۔

اس زندگی کو حاصل کرنا جو زندگی اور موت کی حدود سے باہر ہے وہ آزادی اور خود مختاری ہے۔ یہ ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ اس سے صرف آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔

کسی نے ایک دانا حکیم سے پوچھا۔ ”زندگی کیا ہے اور موت کیا؟ میں تم سے یہ پوچھنے کے لئے آیا ہوں۔“

حکیم نے اس کے جواب میں بہت باتیں کیں۔ اس نے کہا ”پھر کہیں اور جاؤ۔ جہاں میں ہوں وہاں نہ تو موت ہے اور نہ زندگی۔“

گزشتہ کل میں نے کہا تھا۔ ”گندگی پھول بنتی ہے، غلاظت اور کوڑا کرکٹ کھا دینکر خوشبو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان کے جذبات اور لگاؤ وغیرہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ وہ قوت ہیں۔ اگر انکار رخ تبدیل کر دیا جائے تو شان خداوندی مل جاتی ہے۔“

چنانچہ دنیاوی زندگی بیج کی شکل میں الوہیت ہے۔ اسکا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز غیر مقدس نہیں۔ جس چیز کا بھی وجود ہے اس میں شان خداوندی ہے۔ ہر چیز مقدس ہے فرق صرف اس شان کے ظہور اور نمود میں ہے۔

اس نظر سے دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز قابل نفرت نہیں۔ ایک سرے پر حیوان ہے لیکن دوسرے پر مقدس شان۔ حیوانیت اور شان خداوندی کے درمیان کوئی تضاد نہیں صرف آگے بڑھنے کا ہے۔ ایسی صورت حال میں خود پر پابندیاں لگانا اور خود کو اذیت دینا بے معنی بات ہے۔ اس قسم کی جدوجہد غیر سائنسی ہے کہ خود کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دے، اس طرح کوئی بھی سکون اور خود آگاہی نہیں پاسکتا۔ ہم اپنی حیثیت اور شخصیت منانہیں سکتے۔ اسے شعور سے الگ رکھ سکتے ہیں۔

لیکن جس چیز کو روکا ہے اسے لگا تار روکنا ہے۔ جس کو مغلوب کیا ہے اسے بار بار مغلوب کرنا ہے۔ اس راستے سے کامیابی نہیں مل سکتی۔

صحیح راستہ قطعی مختلف ہے۔ اسے روکنا اور مغلوب کرنا نہیں ہے بلکہ اسکا ادراک ہے۔ گندگی اور غلاظت کو خارج کرنا نہیں۔ کیونکہ گندی کا ڈھیر تو ہم بھی ہیں۔ اسے تبدیل کرنے کے بعد کھا دینا ہے۔ جیسا کہ قدیم کیمیا میں دھات کو سونا بنانے کا ذکر ہے۔

مہاویرا نے کہا ہے۔ ”اوپلگار، آدمی رہنے میں کیا خوف ہے؟“

گزشتہ کل مجھ سے کسی نے ایسی ہی بات پوچھی تھی۔ اور چاہے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، یہ سوال ہر شخص کی آنکھوں میں چمک رہا ہے۔ شاید یہ ہمیشہ پوچھا جانے والا سوال ہے اور شاید یہ انتہائی اہم سوال ہے۔

ہر ایک شخص خوف زدہ ہے۔ جانے یا انجانے میں خوف ریگلتا ہوا بڑھ رہا ہے۔ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں یہ خوف مسلسل ہے۔ ہمارے ہر کام میں خوف ہے۔ ہر خیال اور ہر شعوری عمل میں۔ محبت میں خوف ہے، ہر اچھائی میں، ہر گناہ میں، گویا ہر ایک چیز ہر ایک بات میں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہماری ذات کو خوف سے تعمیر کیا گیا ہو۔ ہمارا ایمان جو بھی ہے، تصورات، مذہب اور خدا، خوف کے علاوہ کیا ہے؟

یہ خوف ہے کیا۔ ویسے تو خوف کی بہت ساری اقسام ہیں لیکن خوف صرف ایک ہے۔ موت کا خوف یہ ایک بنیادی خوف ہے۔ خوف کی جڑوں میں یہ بات پنہاں ہے کہ کہیں وجود ہی نہ ٹوٹ پھوٹ اور انہدام کا شکار ہو جائے۔ خوف کا مطلب وجود کے نہ رہنے کا وسوسہ ہے کہ وہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ پوری زندگی اس تشویش سے فرار ہونے میں گزر جاتی ہے۔ تمام تر کوششیں اس بنیادی عدم تحفظ سے محفوظ رہنے میں گزر جاتی ہیں۔

لیکن پوری زندگی کی دوڑ بھاگ کے باوجود زندگی کو اطمینان نہیں مل پاتا۔ دوڑ بھاگ اپنے اختتام تک پہنچ جاتی ہے یہ عدم تحفظ قائم و دائم رہتا ہے۔ زندگی پوری ہو جاتی ہے لیکن موت کا خوف باقی رہتا ہے۔ اس کے برخلاف زندگی پوری ہونے کے بعد موت آنے پر مرنے والے کو کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت مرنے والے کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ جیسے زندگی کبھی نہیں رہی صرف موت نمودار ہوئی رہی تھی یہ ویسا ہی ہے جیسے زندگی اور موت بجائے خود موت کی طرف کشش رکھتی ہیں۔

موت کا خوف آخر کیوں؟ موت تو نامعلوم چیز ہے، موت غیر ماثوس ہوتی ہے۔ پھر اس سے خوف کیسا؟ کسی انجان چیز سے کیا تعلق کیسا واسطہ؟

حقیقت یہ ہے کہ ہم جسے موت کا خوف سمجھتے ہیں وہ موت کا خوف نہیں ہے۔ یہ خوف اس چیز کے ختم ہونے کا ہوتا ہے جسے ہم زندگی کے طور پر جانتے ہیں۔ یہ خوف اس

چیز کا ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی نشان دہی اس چیز سے کر رکھی ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ ہماری ہستی صرف اسی کے دم سے ہے۔ صرف وہی ہماری زندگی بنی ہوئی ہے۔ میرا جسم، میری دولت، میرا وقار، میری رشتہ داریاں، میرا ایمان، میری سوچ۔ یہ تمام چیزیں مل کر ”میری“ زندگی اور ”میں“ بنا ہوں۔ موت اس ”میں“ کو کہیں لے جائے گی۔ بس یہ خوف ہے۔ ان تمام چیزوں کو اسی لئے اکٹھا کرتے ہیں تاکہ خوف کو رفع کریں با تحفظ حاصل کریں لیکن ہوتا اس کے برخلاف ہے۔۔۔ ان تمام چیزوں کے چلے جانے کا وسوسہ خوف بن جاتا ہے۔

مختصراً انسان جس منزل کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، کیا ملتا ہے۔ خوشیوں کے حصول کے لئے نادانی میں جتنے قدم اٹھائے جاتے ہیں وہ دکھوں پریشانیوں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ بے خوفی کے عالم میں پہنچنے کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ خوف تک لے جاتا ہے۔ جو کچھ وجود کے لئے کیا جاتا ہے وہ وجود تو نہیں۔ ایک شخص اگر اس حقیقت کے لئے آنکھ کھولنے کا اہل ہے۔۔۔ اگر ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم نے ”میں“ کو جو کچھ سمجھ رکھا ہے وہ میں نہیں ہوں تو خوف ختم ہو سکتا ہے۔ موت پر صرف ”دوسری چیزیں“ (یعنی میرا جسم، میری ثروت، میرا وقار، میری رشتہ داریاں، میرا ایمان، میری سوچ وغیرہ) ختم ہوتی ہیں۔

اس حقیقت کو جاننے کے لئے کسی رسم و رواج، کسی تکنیک کے اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک شخص کو صرف سمجھنا ہے، ان تمام چیزوں کے خواب سے بیدار ہونا ہے جسے ہم ”میں“ سمجھتے ہیں۔ صرف ان چیزوں کو پہچاننا ہے کہ ”میں“ وہ نہیں ہوں، جسے سمجھتا ہوں۔ بیداری اس شناخت کو تسلیم کر دے گی۔ بیداری ذات یا ”میں“ کو دوسری چیزوں سے الگ کر دے گی۔ اپنی حقیقی ذات اور دوسری چیزوں کو ایک سمجھنا خوف ہے۔ اور اس بات سے آگاہ ہو جانا کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں خوف کا خاتمہ ہے یعنی بے خوفی۔

ایک حکیم نے اپنی کنیا کے مکینوں کو سفر پر بھیجا تاکہ وہ دنیا کے بڑے اسکول سے سیکھ کر علم حاصل کریں۔ مقررہ وقت گزرنے کے بعد سب لوگ واپس آ گئے لیکن ایک شخص نہیں آیا۔ حکیم اپنے عمل کے نتائج دیکھ کر خوش ہوا کہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ وہ سب کے سب کافی کچھ سیکھ کر واپس آئے ہیں۔

بالآخر دوسرا طالب علم جواب تک واپس نہیں آیا تھا وہ بھی آ گیا۔ حکیم نے اس سے کہا۔ ”تم سب سے آخر میں آئے ہو، تم نے دوسروں سے زیادہ علم حاصل کیا ہوگا؟“
جوان شخص نے جواب دیا۔ ”میں بغیر کچھ سیکھے پڑھے واپس ہوا ہوں۔ بلکہ اس کے برخلاف وہ بھی بھول گیا ہوں جو تم نے پڑھایا تھا۔“
”یہ کتنا مایوس کن جواب ہے؟“

ایک دن وہ جوان حکیم کی مالش کرتے ہوئے جب پیٹھ تک پہنچا تو بڑبڑانے کے انداز میں خود اپنے سے کہنے لگا۔ ”عبادت گاہ (مندر) تو بہت خوبصورت ہے لیکن اسکا اندرونی حصہ تقدس اور نور الہی سے خالی ہے۔“ حکیم نے جوان کی بات سن لی اور اسے غصہ آ گیا۔ یقیناً یہ الفاظ اسی کے لئے کہے گئے تھے۔ اکسیں بھی شک نہیں اسکے خوبصورت جسم کو مندر سے تشبیہ دی گئی تھی۔ حکیم کے غصہ کو دیکھ کر جوان ہنسنے لگا۔ یہ جلتی پرتیل ڈالنے جیسا تھا حکیم نے اس کو کنیا سے نکال دیا۔

اور ایک صبح جب حکیم مقدس صحیفے کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اتنے میں جوان شخص عام سے انداز میں اندر داخل ہوا اور حکیم کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ آکر وہاں بیٹھا لیکن حکیم اپنے مطالعہ میں مشغول رہا۔ عین اس وقت ایک شہد کی مکھی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہی دروازہ جس سے وہ داخل ہوئی تھی۔ لیکن شاید اسے نظر نہیں آ رہا تھا اس لئے وہ بند کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی جھنجھٹا ہٹ مندر کے خاموش ماحول میں بازگشت پیدا کر رہی تھی۔ جوان شخص نے اٹھتے ہوئے بلند آواز میں مکھی سے کہا۔ ”بے وقوف وہاں دروازہ نہیں ہے۔ یہ دیوار ہے رک کر اپنے پیچھے دیکھ۔“ اس جانب وہی دروازہ ہے جس سے تو اندر آئی تھی۔“

اس آواز کو مکھی نے تو نہیں لیکن استاد نے سنا اور اسے دروازہ مل گیا۔ اس نے جوان

آدمی کی آنکھوں میں پہلی بار دیکھا۔ یہ اس جوان کی آنکھیں نہیں تھیں جو سفر پر گیا تھا۔ یہ آنکھیں بہت مختلف تھیں۔ اب استاد کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ جوان شخص نے جو کچھ سیکھا ہے وہ جام تعلیم نہیں وہ آگاہی حاصل کرنے کے بعد ہی واپس آیا تھا مطالعے سے حاصل کئے ہوئے علم کو حاصل کرنے کے بعد نہیں۔

استاد نے اس سے کہا۔ ”مجھے آج یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ میرا مندر تقدس اور خدا کے نور سے خالی ہے۔ ابھی تک میں دیوار سے اپنا سر چھوڑ رہا تھا اور مجھے دروازہ نہیں ملا ہے۔ مجھے دروازے کی تلاش میں کیا کرنا چاہئے؟ مجھے کیا کرنا چاہئے کہ میرا مندر تقدس اور خدا کے نور سے خالی نہ رہے؟“

جوان آدمی نے جواب دیا۔ ”اگر تم تقدس اور خدا کے نور کے طالب ہو تو اپنے آپ کو خالی کر دو۔ تم جس میں سب کچھ بھرا ہوا ہے، وہ خدا کے نور سے خالی ہے۔ وہ شخص جو خود کو خالی کر لے اسے ہمیشہ کے لئے خدا کا نور حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم اس سچائی کے دروازے کی تلاش کے خواہشمند ہو تو وہ کرو جو اس وقت شہد کی مکھی کر رہی ہے۔“

استاد نے ادھر دیکھا لیکن مکھی اس وقت کچھ نہیں کر رہی تھی وہ دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صرف بیٹھی ہوئی۔ وہ سمجھ گیا۔ وہ بیدار ہو گیا۔ اسے لگا کہ جیسے یکا یک تاریکی کو تیز روشنی نے منور کر دیا۔ اس نے بھی دیکھا کہ مکھی اس وقت دروازے سے باہر جا رہی ہے۔

میرا پورا پیغام یہی کہانی ہے۔ یہ وہی بات ہے جسے میں کہہ رہا ہوں۔ خدا کو پانے کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر عمل چھوڑ کر دیکھنا چاہئے۔ جب ذہن پرسکون ہو جائے تو دروازہ مل جائے گا۔ پرسکون اور خالی ذہن ہی دروازہ ہے۔

میں تم سب لوگوں کو اس خالی پن کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ دعوت مذہبی بھی ہے۔ اس دعوت کو قبول کرنے کا مطلب مذہبی ہونا ہوگا۔

نیلے آسمان کے نیچے آفتاب کی تمازت پھیلنا شروع ہوگئی ہے۔ سرد ہوائیں بوجھل اور گھاس پر شبم کے قطرے بچ ہیں۔ پھولوں پر موجود اوس قطروں کی صورت میں ٹپک رہی ہے۔ رات کی رانی پوری رات اپنی خوشبو بکھیرنے کے بعد سونے کے لئے چلی گئی ہے۔

ایک مرغا بانگ لگاتا ہے جس کا جواب فاصلے پر موجود دوسرے مرغ بھی دیتے ہیں۔ ہلکی ہلکی ہواؤں میں درخت نزاکت سے بل رہے ہیں اور پرندوں کی چچہاٹ نہ ختم ہونے والے نغمے کا روپ دھارے ہوئے ہے۔ صبح ہر چیز پر اپنی نشانی چھوڑ رہی ہے۔

بیٹھے ہوئے میری نگاہیں اس راستے پر ہیں جو آگے چل کر درختوں کے اثر دام میں گم ہو گیا ہے۔ آہستہ آہستہ سڑک آنے جانے والوں سے بھرتی جا رہی ہے۔ وہ چل تو رہے ہیں انکے چہرے سے خوابیدگی عیاں ہے۔ نیند کے اندرونی خمار نے ان سب کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ صبح کے ان خوشگوار لمحات میں بیدار نہیں ہو سکے شاید وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ کائنات کے پیچھے ان لمحات میں کیا آشکار ہو رہا ہے۔

زندگی میں کتنی نفسی ہے۔ اور انسان کتنا بہرا ہے۔

زندگی میں کتنا حسن ہے۔ اور انسان کتنا نادیدہ ہے۔

زندگی میں کتنی ترنگ ہے۔ اور انسان کتنا بے حس ہے۔

ان دنوں میں پہاڑیوں پر تھا۔ ہم لوگ کافی عرصے تک پہاڑ پر رہے۔ لیکن وہ لوگ جو میرے ساتھ آئے تھے وہ زندگی کی عام سی گفتگو تک محدود رہے۔ ایسی باتیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ زندگی میں انکی موجودگی یا عدم موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان باتوں کے بادلوں نے پہاڑ کے حسن کو چھپا دیا تھا۔

اس غیر اہم گفتگو میں لپٹا میں اس لامحدود ذات سے ناواقف رہا اور وہ چیزیں جو انتہائی قریب تھیں، ہم سے دور رہیں۔

میری خواہش بنی نوع انسان سے یہ کہنے کی ہے کہ تمہارے پاس گنوا دینے کے لئے کچھ اور نہیں صرف بے بھری ہے جبکہ حاصل کرنے کے لئے ہر ایک چیز ہے۔ اے خود ساختہ دست طلب بڑھانے والو، اپنی آنکھیں کھولو۔

گزشتہ دوپہر ہم لوگ ایک چھوٹے سے پہاڑ کے نیچے ایک دڑے میں تھے۔ روشنی اور سائے میں ہم نے چند خوشگوار گھنٹے گزارے قریب ہی ایک تالاب تھا جسے طاقتور ہوا کے جھونکوں نے مضطرب کر رکھا تھا۔ پانی کی لہریں اٹھتیں، بیٹھتیں اور ختم ہو جاتیں۔ اسکی ہر چیز احتجاج کر رہی تھی۔

اس نے کہا۔ ”دیکھو، دیکھو مضطرب شخص بھی پرسکون ہو سکتا ہے۔ اضطراب میں سکون پنہاں ہوتا ہے۔ تالاب اس گھڑی پرسکون تھا لہریں صرف سطح آب پر تھیں۔ سکون اور سکوت اس کے اندر پہلے بھی تھا۔“

انسان بھی سطح پر مضطرب ہوتا ہے۔ لہریں صرف سطح پر ہوتی ہیں۔ اسکے اندر، گہرائی میں مکمل سکوت ہوتا ہے۔ جب ہم خیالات کے طوفان سے نکلے ہیں تو پرسکون تالاب دکھائی دیتا ہے۔ اس تالاب کو اس وقت نہیں دیکھا جاسکتا ہے۔ وقت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وقت صرف اس وقت ہوتا ہے جب خیالات کا اثر دام ہو۔

مراقبہ وقت سے آزاد ہوتا ہے۔

حضرت عیسیٰ نے کہا تھا۔ ”اور وقت طویل نہیں ہوگا۔“ وقت میں دکھ اور پریشانیاں ہیں۔ وقت خود دکھ ہے۔ وقت سے الگ ہونا، خوشیوں میں ہونا ہے۔

دوستو، آؤ وقت سے پرے چلیں۔ ہم جہاں ہیں وہ بھی وہیں ہے۔ جو کچھ وقت میں ہے وہی وقت سے پرے بھی ہے۔ اسکو جانتا ہے۔ وہ لمحہ جب کوئی اس سے واقف ہوتا ہے تو ہواؤں کے جھکڑ رک جاتے ہیں اور تالاب پرسکون ہو جاتا ہے۔

میں انسان کے چاروں جانب الفاظ ہی الفاظ دیکھتا ہوں لیکن صفحے اور الفاظ سب بیکار ہیں۔ ان کے ذریعے ایک شخص سچائی کے متعلق جان سکتا ہے لیکن سچائی جاننے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔

خود کو الفاظ کے ذریعے نہیں سمجھا جاسکتا۔ خود تک پہنچنے کا دروازہ خالی پن ہے۔ الفاظ سے بے زبانی کی طرف جست لگانے کے جرات ہو تو وہ مذہبیت ہوگی۔

خیالات دوسروں کو سمجھنے کا ذریعہ ہیں، اس سے اپنی ذات کو نہیں سمجھا جاسکتا کیونکہ اپنی ذات اسکی پشت پر ہوتی ہے۔ اپنی ذات ہر چیز سے بلند ہے۔ اپنی ذات ہی کے ذریعے ہم خود سے پہلے ہوئے ہیں۔ یہ بھی دوسرا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے۔ وہ جو کہ حقیقت ہے۔ اس سے قبل میں باشعور ذات ہوں، اس کے اندر میں ہر مہمن ہوں۔

سچائی میں، ہونے میں، اپنی ذات اور دوسرے نابود ہیں۔ یہ فرق بھی خیالات کی بناء پر تھا۔ شعور کے تین پہلو ہیں۔

(۱) بیرونی لاشعور اندرونی لاشعور۔

(۲) بیرونی شعور۔ اندرونی لاشعور، اور

(۳) بیرونی شعور۔ اندرونی شعور۔

پہلا پہلو لاشعور، وہ بے شعوری ہے۔ وہ بے روح ہے۔ یہ خیالات سے پہلے کا اسٹیج ہے۔ دوسرا پہلو، نصف لاشعور، یہ نصف شعور ہے۔ یہ روح اور بے روح کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ خیالات کا مرحلہ ہے۔ تیسرا پہلو non unconseious ness ہے یہ مرحلہ کامل شعوری اور خیالات سے پرے ہوتا ہے۔

سچائی تک پہنچنے کے لئے ایک شخص کو عدم خیالات تک ہی نہیں پہنچنا ہوتا۔ وہ صرف بے حسی (بے روح) سے لاشعوری تک لیجاتے ہیں۔ شراب، عیس اور موسیقی وغیرہ بھی صرف لاشعور تک پہنچاتے ہیں۔ لاشعوری میں صرف فرار ہے۔ اس میں کوئی حصول نہیں۔

ایک شخص کو سچائی تک پہنچنے کے لئے دو چیزوں کا حصول ضروری ہے یعنی خیالات سے خالی ذہن اور شعور۔ اس مقام کو سادھی اور روشن خیالی کہتے ہیں۔

یہ پورے چاند کی رات ہے لیکن آسمان بادلوں سے ڈھنکا ہوا ہے۔ میں ابھی ابھی ایک راستے سے آیا ہوں۔ ریت کے ایک ٹیلے کے قریب چند بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے ریت سے ایک محل تعمیر کیا تھا لیکن ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ تمام اختلافات ریت کے محل پر ہی جنم لیتے ہیں۔ وہ بہر حال بچے تھے لیکن تھوڑی ہی دیر میں کچھ مزید لوگ شامل ہو گئے جو بچے نہیں تھے۔ بچوں کی لڑائی میں بڑے بھی شامل ہو گئے۔

میں سڑک کے کنارے کھڑا سوچتا رہا کہ بڑوں اور بچوں کی تقسیم کتنی غیر حقیقی اور مصنوعی ہے۔ جو بچ پوچھو تو عمر سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بوغت و ریختگی کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ بچے کی حیثیت میں ہی مر جاتے ہیں۔ lao tzu کی ایک کہانی ہے کہ وہ ایک بوڑھے شخص کی حیثیت سے پیدا ہوا تھا۔ یہ قطعی غیر قدرتی لگتا ہے لیکن کیا اس سے زیادہ غیر قدرتی یہ نہیں کہ ایک شخص اپنی زندگی کے اختتام تک پختہ کار (MATURE) نہ ہو پائے؟ جسم بڑھتا رہتا ہے لیکن دماغ اپنی جگہ رکھا رہتا ہے۔ یہ اسی لئے ہوا کہ ریت کے محل پر ہونے والی لڑائی میں خود بڑے بھی شامل ہو گئے۔ اور انسانیت کو پس پشت ڈالتے ہوئے، اس بات کا ثبوت پیش کرنے لگے کہ تہ ربی ترقی وغیرہ کی باتیں فضول ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی حیوان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ کیونکہ وہ ابھی تک حیوان کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا انسان ابھی تک پیدا نہیں ہو؟

انسان کو گہرائی تک دیکھنے کے بعد اس سوال کا جواب اثبات میں نہیں دیا جاسکتا Diogenes نے چمکتے دن کی روشنی میں بھی لائین لیکر گھومنے کے بعد کہا۔ ”میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔“ جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو ایک شخص نے پوچھا کہ کیا تمہیں اب بھی امید ہے کہ آدمی مل جائے گا۔

(اسنے کہا۔ ”ہاں۔ کیونکہ میرے پاس اب بھی جلتی ہوئی لائین ہے۔“)

میں وہاں کھڑا ہوا تھا کہ بہت سے لوگ ریت کے نیلے کے قریب جمع ہو گئے اور انتہائی دلچسپی سے دھمکیوں، توہین آمیز باتوں، گالیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ان تمام لوگوں کی آنکھوں میں مخصوص قسم کی چمک بھی تھی ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو لڑ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں اور عمل سے حیوانی لطف عیاں تھا۔

جبران نے لکھا ہے۔ ”ایک دن میں نے بھیج کاگ (کھیت میں پرندوں کو ڈرانے والا آدمی نما پتلا) سے جو کھیت کے بیج میں کھڑا ہوا تھا پوچھا۔ کیا تم کھیت میں سناکت کھڑے ہوئے بور نہیں ہوتے؟“ اسنے جواب دیا۔ ”اوہ نہیں، پرندوں کو ڈرانے کا لطف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔“ ایک لمحے تک غور کرنے کے بعد میں نے کہا۔ ”سچ کہتے ہو، مجھے خود بھی اس لطف کا تجربہ ہے۔ بھیج کاگ نے کہا۔“ ہاں، صرف وہ جن کے جسم میں گھانس پھوس خوب بھرا ہو، وہ اس لطف سے آگاہ ہیں۔“ لیکن ایسا لگتا ہے ہر شخص ہی اس لطف سے آگاہ ہے۔ کیا ہم سب لوگوں کے اندر بھی گھاس پھوس بھرا ہوا ہے؟

کیا ہم سب لوگ بھی کھیت میں کھڑے ہوئے ”بھیج کاگ“ نہیں ہیں؟ میں اس لطف کو دیکھ کر واپس آیا ہوں۔ کیا اس طرح کا لطف پوری دنیا میں نہیں پھیلا ہوا ہے؟

میں نے یہ بات خود سے پوچھی اور رویا۔ میں اس شخص پر رویا جو پیدا ہو سکتا ہے لیکن پیدا نہیں ہوا۔ یہ چیز ہر شخص میں ہے لیکن چھپی ہوئی جیسے راکھ میں انگارا چھپا ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جسم گھاس پھوس کے ڈھیر سے زیادہ نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جو لوگ دہوں رکیں اگلے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ کسی کھیت پر موجود ہوں۔ وہاں کم از کم انکی اس طرح امدیت ہوگی وہ کھیت کو پرندوں سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ انسان تو اتنے کام کا بھی نہیں ہے۔

حقیقتاً کوئی شخص بھی اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک اسے یہ نہ معلوم ہو کہ جسم کے باہر کیا ہے اور یہ کہ روح کیا ہے۔ آدمی کی حیثیت سے پیدا ہونا ایک بات ہے اور ”آدمی“ ہونا بالکل مختلف بات۔

آدمی خود اپنے اندر سے انسان پیدا کرتا ہے۔ یہ لباس جیسی بات نہیں ہے، جس سے ایک شخص اپنے جسم کو ڈھانکتا ہے۔ کوئی بھی شخص خود کو انسان کے لباس میں چھپا کر انسان نہیں بن سکتا کیونکہ وہ اسے اسی وقت تک انسان رکھ سکتا ہے جب تک کہ سچ سچ انسان ہونے کی ضرورت نہ پڑے یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اسکا لباس کس وقت اتر جائیگا۔

ویسے ہی جیسے ایک بیج اپنی حیثیت تبدیل کر کے کوئیل بن جاتا ہے۔ کسی لباس کو پہن

کر کوئیل نہیں بنتا۔ ویسے ہی آدمی کو اپنی زندگی کی طاقت سے مکمل طور پر قلب مابیت کرنے کے بعد مکمل طور پر نیا پہلو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اسی وقت وہ پیدا ہوا اور صرف اسی وقت قلب مابیت ہوئی۔

پھر اسے کاٹنا بونے میں لطف نہیں آئے گا بلکہ قلب مابیت کے بعد کا بنا چھنے اور پھول بکھیرنے میں لطف محسوس ہوگا۔ اس لمحے یہ ثبوت مل جائے گا کہ وہ اب گھاس پھوس نہیں رہا بلکہ ایک آدمی ہے۔ وہ جسم نہیں بلکہ روح ہے۔

gurdjieff نے کہا ہے۔ ”اس فریب اور غلط فہمی کو ختم کر دو کہ ہر شخص میں ایک روح ہے۔“ اس چیز کی کیا اہمیت ہے کہ وہ جو سو رہا ہے، روح رکھتا ہے یا نہیں؟ صرف وہی حقیقت ہے جو واقعتاً ہے۔ سب کی روح ممکن ہے لیکن وہ شخص جو اسے حقیقت بناتا ہے تنہا اسے پاتا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا تمام تر شعور تین چھوٹے چھوٹے الفاظ کے گرد گھومتا ہے۔ وہ تینوں الفاظ کون سے ہیں؟ بیدار ذہن (wakeful intelligence)، جاننے اور سوچنے کی طاقت (intellect)، اور جبلت انسانی اور وجدان (instinct) ایک انتہائی اچھی ہستی اپنے بیدار ذہن کے مطابق عمل کرتی ہے۔ درمیانے درجے کی ہستی اپنی جاننے اور سوچنے کی طاقت کے مطابق عمل کرتی ہے۔ شعور کی سب سے بگلی حالت کے لوگ اپنی جبلت اور وجدان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

جبلت چاہے وہ انسانی ہو یا حیوانی، اس میں حیوانیت ہوتی ہے۔۔۔ جاننے اور سوچنے کی طاقت انسانی ہوتی ہے۔ جب کہ بیدار ذہن دیوتائی قوت کا حامل ہوتا ہے۔ جبلت قدرتی اور اندھی ہوتی ہے۔ یہ بیکاری میں وقت گزاری ہے۔ یہ غیر شعوری دینا ہے۔ نہ تو اچھا نہ برا۔ اس میں تفریق نہیں ہوتی چنانچہ اس میں اندرونی جدوجہد نہیں ہوتی۔ اس میں اندھے جذبات کا قدرتی بہاؤ ہوتا ہے۔

جاننے اور سوچنے کی طاقت نہ تو بیکاری میں وقت گزاری ہے اور نہ بیدار ذہنی۔ یہ نیم شعوری ہے۔ یہ بیدار ذہنی اور جبلت کی عبوری حالت ہے۔ یہ ایک راہداری ہے۔ اس کا ایک حصہ شعور بن جاتا ہے جبکہ بقیہ لاشعور۔ چنانچہ یہاں فرق کی پہچان ہوتی ہے۔ یہیں سے اچھائی اور برائی پیدا ہوتی ہے۔ یہیں سے جذبات اور خیالات ہوتے ہیں۔

بیدار ذہن مکمل بیدادی ہے۔ یہ خالص شعور ہے۔ یہ صرف روشنی ہے۔ یہاں بھی جدوجہد نہیں۔ یہ قدرتی ہے۔ یہ اچھائیوں کا قدرتی بہاؤ ہے۔ صحیح اور خوبصورت۔ جبلت قدرتی، بیدار ذہن بھی قدرتی جبلت قدرتی اندھا پن، بیدار ذہنی قدرتی بیدار۔ صرف جاننے اور سوچنے کی طاقت غیر قدرتی ہے۔

جاننے اور سوچنے کی طاقت کے پیچھے جبلت اور آگے بیدار ذہن۔۔۔ اس روشنی کی لو بیدار ذہن کی جانب اور اسکی بنیادی جڑیں جبلت اور وجدان کی طرف۔ سطح ایک چیز ہے، جڑیں دوسری یہ ایک کھنڈاؤ ہے۔ ترغیب و تحریر جانور بنانے کی جبکہ چیلنج دیوتائیت کی طرف بڑھنے کا، دونوں جاننے اور سوچنے کی طاقت کے ساتھ ساتھ۔

اس چیلنج سے خوف زدہ لوگ جو جانوریت میں ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شدید

مغالطے میں ہیں۔ وہ حصہ جو شعور بن چکا ہے وہ لاشعور نہیں بن سکتا۔ کائنات کی اسکیم میں واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔

چیلنج قبول کرتے ہوئے لوگ جو سطح پر اچھے اور برے کے درمیان انتخاب کرتے ہیں وہ بھی شدید مغالطے میں ہیں۔ یہ انتخاب اور تبدیلی بھی قدرتی نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف کردار نگاری کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اور جو کوشش ہے وہ اچھی نہیں مسائل جڑوں میں ہیں، سطح پر نہیں ہیں۔ جو سور ہے ہیں انہیں بیدار ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خراب کو چھوڑ کر لاشعور کو رہنے دیا جائے اندھیرے میں لیمپ جلایا جاتا ہے۔ میرا آج کا پیغام یہی ہے۔

دوپہر کا شہراؤ۔ چمکتی ہوئی سورج کی روشنی اور نیم خوابیدہ درخت۔ میں آکر جامن کے درخت کی چھاؤں میں گھاس پر بیٹھ جاتا ہوں۔ مجھے کبھی کبھی پتیاں گرتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بچان بوڑھی پتیاں ہیں۔

سارے درختوں پر نئی پتیاں آچکی ہیں۔ نئی پتیوں کے ساتھ انگنت پرندے بھی آئے ہیں۔ لگتا ہے نغمہ ریزیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کئی قسم کے نغمے اس دوپہر موسیقی بنے ہیں۔ میں نے سنا۔ میں نے جارہا ہوں اور پھر میں بھی ایک نرالی موسیقی کی دنیا میں پہنچ جاتا ہوں۔

اپنی ذات کی دنیا بھی موسیقی کی دنیا ہے۔

یہ موسیقی ہر ایک شخص میں موجود ہے۔ اسے پیدا نہیں کرنا ہوتا۔ اس کو سننے کے لئے، ایک شخص کو صرف خاموش ہونا پڑتا ہے۔

اس لمحے جب ایک شخص خاموشی اختیار کرتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے پردہ ہٹ گیا ہو۔ وہاں جو کچھ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے، وہ سنائی دینے لگتا ہے اور پہلی بار معلوم ہوتا ہے کہ ہم غریب نہیں ہیں۔ ہمیں بے انتہا دولت مل جاتی ہے۔ ایک شخص اس وقت کتنا ہنستا ہے۔ کہ وہ شخص جسکی وہ خواہش کر رہا تھا، وہ تو اسکے پاس پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے۔

رات میں بارش ہوئی تھی۔ سیلن ابھی تک قائم ہے اور زمین کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ سورج اوپر آچکا ہے اور گائے کا ایک ریوڑ جنگلات کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انکی گردنوں میں لکڑی کی کھنیاں خوبصورت آواز پیدا کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر تک میں اسے سنتا رہا۔ اب گائیں کافی دور جاچکی ہیں اور اب بہت ہلکی آوازیں آرہی ہیں۔

اس دوران چند لوگ مجھ سے ملنے کے لئے تشریف لے آئے وہ پوچھ رہے ہیں۔ ”موت کیا چیز ہے؟“

میں کہتا ہوں۔ ”میں زندگی سے ناواقف ہوں، چنانچہ بس موت ہی ہے۔ اپنی ذات کو فراموش کرنا موت ہے ورنہ موت کا کوئی وجود نہیں، صرف ایک تبدیلی ہوتی ہے۔

اپنی ذات کو نہ پہنچا کر ہم نے خود کو واہے اور فریب پر مبنی شخصیت بنا لیا ہے اور ”میں“ خود پسندی کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ وہاں ہے بھی نہیں صرف لگتا ہے کہ ہے۔ یہ صرف جھوٹی انفرادیت ہے جو کلڑے کلڑے کر دیتی ہے۔ اس ٹوٹ پھوٹ سے کچھ اور پریشانیاں جنم لیتی ہیں کیونکہ ہم اسی سے پہنچانے جاتے ہیں۔

زندگی میں اس جھوٹ کو جاننا موت سے بچنا ہے۔ زندگی کو سمجھ لو تو موت کا اختتام ہو جائیگا۔ امر ہو جاؤ گے۔ اس کو جاننا امر ہو جانا اور ابدیت پانا ہے۔ یہی مستقل اور حقیقی زندگی ہے۔

گزشتہ کل میں ایک ایسی ہی منگ میں تھا۔

”خود اپنی ہستی کو پہچاننا زندگی ہے۔

اپنی ہستی کو فراموش کرنا موت ہے۔“

ایک اسکول کا استاد ہے جو مذہب میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اوقات مذہبی صحیفوں کے مطالعے میں گزارتا ہے۔ اگر کوئی شخص مذہب کے موضوع پر کوئی بات کہہ دے تو وہ نہ ختم ہونے والی گفتگو شروع کر دیگا۔ جیسے ایک طول طویل ڈوری جس کا کوئی سرانہ ہو، اس کے خیالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بتانا انتہائی دشوار ہے کہ اسے کتنے حوالے اور اقوال یاد ہیں۔ کوئی بھی اس سے مرعوب ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ وہ ایک چلتا پھرتا انسائیکلو پیڈیا ہے یا پھر ایسا مشہور ہے۔ میں نے بارہا اس کے خیالات سنے ہیں لیکن ہمیشہ خاموش رہا۔

ایک بار اس نے مجھ سے اپنے بارے میں میری رائے جاننی چاہی۔ میں نے اسے سچ بتا دیا۔ میں نے خدا کے بارے میں لب لباب بیان کیا کہ اس نے خدا کو گنوا دیا۔ اسے شدید صدمہ پہنچا۔ کچھ دنوں بعد اس سوال سے متعلق گفتگو کے لئے وہ میرے پاس دوبارہ آیا۔ میرے پاس آکر کہنے لگا۔ ”صرف مطالعے اور استغراق کے ذریعے حقیقت تک پہنچا جاسکتا ہے۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ علم ہی سب کچھ ہے۔“ کتنے لوگ اس جھوٹے خیال کے اسیر نہیں ہیں؟

میں ایسے لوگوں سے صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں۔ وہی سوال میں نے ان لوگوں سے کیا۔ ”مطالعہ کیا ہوتا ہے اور اسکے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا اس طرح تم میں کوئی نئی بصیرت جنم لیتی ہے؟ کیا شعور نئی بلندیوں اور سطح تک پہنچا ہے؟ کیا تمہاری زندگیوں میں انقلاب رونما ہوتا ہے؟ کیا تم جو کچھ اب ہو اس سے مختلف ہو جاتے ہو؟ یا پھر ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہو سوائے اسکے کہ تمہاری یادداشتوں میں مزید چند خیالات اور معلومات کا اضافہ ہو جاتا ہے؟

مطالعے کے ذریعے صرف یادداشت کی مشق ہوتی ہے جبکہ ذہن کی سطح پر خیالات کا کچھ اور غبار جم جاتا ہے۔ اسکے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے ہو سکتا ہے۔ کوئی مرکز کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی شعور ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ تجربات کے پہلو بھی ویسے ہی رہتے ہیں۔

سچائی اور حقیقت کے متعلق کچھ جاننا اور سچائی کو کاملاً جاننا دو مختلف چیزیں ہیں۔ سچائی

کے متعلق معلومات کا تعلق جاننے اور سوچنے کی طاقت (intellet) سے ہے جبکہ سچائی کو کاملاً جاننے کے لئے شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔

حقیقت: ہر سچائی کو جاننے کے لئے شعور کی مکمل بیداری لا شعور کی عدم موجودگی ضروری ہے۔ جبکہ یادداشت کی تربیت یا مشق اور نام نہاد علم سے اس تک نہیں پہنچا جاسکتا۔ جس سے خود اپنی ذات کو نہ جان سکے وہ علم نہیں ہے۔

سچائی کے متعلق علم فہم (intellectual) کی معلومات انجانی سچائی اور صرف علم کی ظاہری صورت ہے۔ یہ جھوٹی بلکہ صحیح علم کے راستے کی رکاوٹ ہے۔

جانی ہوئی چیزوں کے ذریعے کوئی راستہ نہیں کہ انجانی چیزوں کو جاننا جاسکے۔ یہ بالکل نیا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے دیکھا گیا ہو۔ چنانچہ یادداشت کے ذریعہ یہ ممکن نہیں ہے بلکہ اسے پہنچانا تک۔ یادداشت صرف اسے پہچان سکتی ہے جسے پہلے سے جانتی ہو۔ یہ صرف جانی ہوئی چیز دوبارہ جانتا ہے۔

لیکن نئی آمد کے بعد۔ قطعی نئی جیسے سرے سے جانتے ہی نہ ہوں، نہ مانوس ہوں۔ یادداشت ایک طرف ہو جاتی ہے۔ یادداشت اور جاننے پہنچانے خیالات ایک طرف ہو جاتے ہیں تاکہ نئی چیز تولد ہو سکے تاکہ نئے کو ویسا ہی جاننا جاسکے جیسا کہ وہ ہے۔ اسکے ظہور کے بعد انسان کے تمام تصورات وغیرہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف یادداشتوں، تصورات اور خیالات سے خالی ذہن ہی شعور اور بیداری ہے۔ صرف خالی ذہن سے ہی قلب باہر ہوتی ہے اور سچائی کا درکھلتا ہے۔ اس سے قبل ہر چیز جہاں پیائی اور زندگی کا تیاں ہے۔

گزشتہ کل ایک راہب کہہ رہا تھا۔ ”میں نے تمام دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دیا ہے۔ ب میری دلچسپی صرف حریت میں رہ گئی ہے صرف یہی آزادی ہے۔ دنیا سے دلچسپی حریت (liberation) سے گریز، حریت سے دلچسپی دنیا سے گریز ہے۔“

یہ بیان کتنا دانشمندانہ اور صحیح لگتا ہے۔ لگتا ہے جیسے اس میں کہیں کوئی جھول نہیں اور یہ قطعی ذہن اور منطق کے مطابق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بے معنی بھی ہے۔ ایسے الفاظ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ جہاں تک روحانیت کا تعلق ہے ذہن اور منطق کہیں لگا نہیں کھاتی۔ اس سے میں نے کہا۔ ”تم الفاظ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہو۔“ ”لفظی خواہشات“ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ خواہش بجائے خود ایک دنیا ہے۔ اسکا وجود دنیا ہے۔ چاہے وہ دنیا کی طرف ہو یا حریت (liberation) کی جانب۔ اسکی فطرت ایک جیسی ہے۔

خواہشات انسان کو اپنی ذات اپنے وجود سے دور لیجاتی ہیں۔ یہ جذبہ اور لگاؤ ہے۔ یہ کچھ حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ یہ ایک آرزو مندی ہے اور کچھ بننے کی دوڑ۔ A کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ B بن جائے یہ اسکی فطرت ہے۔ جب تک کچھ ہونے اور بننے کی خواہش ہو تو ”جو ہے“ وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اپنے وجود کو جاننا ہی حریت ہے

حریت کوئی ایسی چیز نہیں جو پائی جائے۔ یہ خواہش کی تجسیم (object) نہیں چنانچہ اسکی خواہش نہیں کی جاسکتی۔ یہ اس وقت وقوع پزیر ہوتی ہے جب ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ حریت کی۔ پھر ”جو ہے“ اسے حریت کہتے ہیں۔ چنانچہ حریت نہیں حاصل ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام حاصل اشیاء چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت آزادی اور حریت (libration) ملتی ہے۔

انسان جسے کائنات کہتا ہے اس کے وجود کی حد نہیں یہ صرف انسان کے حواس اور احساس کی حد ہوتی ہے۔ اس حواس کے باہر بے حد و حساب وسعت ہے۔ اسکی کوئی حد نہیں۔ اس وسعت کو مکمل طور پر حواس میں نہیں سمایا جاسکتا کیونکہ حواس تو صرف ایک حصہ کا ہی مشاہدہ کرتا ہے۔ صرف ایک ٹکڑے کا۔ اور جسکی کوئی حد ہی نہ ہو، وہ لامحدود ہو، اسکے ٹکڑے اور حصے بھی نہیں کئے جاسکتے۔ لامحدود کی پیمائش اسی سے ہو سکتی ہے جو لامحدود ہو۔ اور وہ لوگ جو اسے جانتے ہیں انہیں یہ وسعت انکے حواس اور جاننے اور سوچنے کی طاقت کے ذریعے نہیں معلوم ہوئی، انہوں نے خود کو لامحدود کر کے جانا ہے۔

یہ ممکن ہے کیونکہ بظاہر معمولی اور محدود شخص دکھائی دینے والے میں لامحدودیت بھی موجود ہے۔ آدمی حواس سے انکے ختم نہیں ہو جاتا نہ ہی وہ حواس تک محدود ہے۔ وہ حواس سے پرے بھی مختلف پہلوؤں سے پھیلا ہوا ہے۔ جو کچھ نظر آتا ہے وہ اسکا نقطہ آغاز ہے۔ اسکی انتہا نہیں۔ وہ مخفی ہے۔ دکھائی دینے والے کے دائرے میں مخفی بیٹھا ہوا ہے۔

جو شخص اپنے اندر چھپے ہوئے کو پہچان لے وہ پوری کائنات کو دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ تمام حصوں اور ٹکڑوں کا تعلق اس سے ہے جو دکھائی دیتا ہے جبکہ چھپا ہوا یا مخفی حصوں اور ٹکڑوں میں نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑے، ایک ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک کو پاتے ہیں تو سب ہی مل جاتا ہے۔ مہا ویوان نے کہا ہے جو ایک صاحب بصیرت اور ناظر ہے۔ چنانچہ اسکو پانے کا ذریعہ آنکھ نہیں بلکہ آنکھیں بند ہوں تو راستہ ملتا ہے۔ ”آنکھیں۔ اگر آنکھیں بند ہونے کے باوجود اسکے سامنے دکھائی دینے والی چیزیں نہیں رہیں تو سمجھ لو کہ بند آنکھیں ویسی ہی ہیں جیسے کھلی ہوئی آنکھیں۔ اگر دکھائی دینے والی چیزیں نہ دکھائی دے رہی ہوں تو آنکھیں کھولی بھی جاسکتی ہیں لیکن وہ ویسی ہی ہوگی جیسی بند آنکھیں۔ جب کچھ نہ دکھائی دے رہا ہو تو ناظر دکھائی دینے لگے گا۔

وہ مشاہدہ جسمیں ناظر دکھائی دے وہی اصل مشاہدہ ہے۔ جب تک صحیح مشاہدہ نہ ہو، انسان اندھا ہے۔ آنکھوں کے ہوتے بینائی سے محروم۔ بینائی اس وقت ہوتی ہے جب مشاہدہ صحیح ہو۔ حقیقی آنکھیں۔ وہ آنکھ جو حواس سے ماورا ہو۔ پھر حدود ختم ہو جاتی ہیں، حصوں اور ٹکڑوں کی لائیں نہیں رہتیں، اور وہ جو ہے۔ شروعات سے خالی اور نہ ختم ہونے

والی وسعت، برہمن مل جاتا ہے۔

یہی حصول حریت ہے کیونکہ تمام حدود غلامی نہیں۔ ہر حد محتاجی ہے۔ حد کو پار کرنا آزاد ہونا ہے۔

گزشتہ روز میں نے ایک گفتگو کی۔ اسکا محور یا موضوع خود اپنے کسی عمل کو روکنا تھا۔ یہ ایک مقبول روایت ہے۔ اس خیال کے مطابق ایک شخص کو ہر ایک سے محبت لیکن خود اپنے آپ سے نفرت کرنی چاہئے۔ ایک شخص کو خود اپنی ذات سے دشمنی کرنی چاہئے۔ اس طرح خود پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ یہ تصور اتنا ہی غلط ہے جتنا مقبول ہے۔ اس راستے پر ایک شخص کی شخصیت دوحصوں میں بٹ جاتی ہے اور اس شخص کی مصیبتوں کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور مصیبتوں سے ہر چیز گھٹاؤنی ہو جاتی ہے۔

انسان کو اس طرح اپنے جذبات دبانا نہیں چاہئے اور یہ ممکن بھی نہیں۔ تشدد کا راستہ مذہبی راستہ نہیں ہوتا۔ بہر حال اسکے نتیجے میں اپنے جسم کو اذیت دینے کے بہت سے طریقے پروان چڑھ گئے۔ وہ اذیت گناہ کا کفارہ لگتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایذا رسانی سے لطف لینا ہے۔ یہ گناہوں کا کفارہ نہیں، خود فریبی ہے۔

انسان کو اپنے ساتھ جنگ نہیں بلکہ خود کو پہچانا ہے۔

لیکن خود کو جاننے کی ابتدا تو اپنے آپ سے محبت سے شروع ہوتی ہے۔

ایک شخص کو اپنے آپ سے محبت صحیح انداز میں کرنی چاہئے ایسے لوگ جو اپنے جذبات کے اندھے مقلد ہوتے ہیں اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے نہ ایسے لوگ جو آنکھ بند کر کے خود کو اذیت دیتے ہیں۔ دونوں ہی اندھے ہیں۔ دوسرا اندھا پن اول الذکر کے رد عمل میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص جذبات میں خود کو تباہ کر لیتا ہے، دوسرا خود سے جنگ کرتا ہے دونوں ہی خود سے نفرت اور بیزاری کا عمل کرتے ہیں۔

علم کی ابتدا خود اپنی محبت سے شروع ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ اور جیسے ہیں اسے تسلیم کرنا اور محبت کرنا ہے۔ خود اپنے آپ کو تسلیم کرنے اور محبت کرنے سے وہ روشنی فراہم ہوتی ہے جس سے سب کچھ قدرتی طور پر تبدیل ہو جاتا ہے اور اس شخص میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک موسیقی، ایک سکون، ایک مسرت ان تمام چیزوں کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اسے روحانی زندگی کہا جاتا ہے۔

میں پہنچا تو وہاں سچائی اور صداقت پر گفتگو ہو رہی تھی میں نے اسے سنا۔ گفتگو کرنے والے لوگ پر مطالعہ تھے۔ وہ فلسفے، کئی واقفیت رکھتے تھے۔ کتنے قسم کے نظریات ہیں۔ کتنے قسم کے نقطہ نظر۔ لگتا تھا وہ سب سے واقف ہیں۔ انکے دماغ بھرے ہوئے تھے، سچائی اور حقیقت سے نہیں بلکہ اس بات سے کہ لوگوں نے سچائی کے متعلق کیا کہا ہے۔ جیسے کہ سچائی کو اس بنیاد پر جانا جاسکتا ہے کہ لوگوں نے اسکے متعلق کیا کہا ہے۔ جیسے کہ سچائی ایک نقطہ نظر ہے، ایک خیال یا ذہانت پر مبنی منطقی استدلال کا خلاصہ۔ انکی بحث کافی بڑھ گئی اور اب یہ صورت حال ہو گئی کہ کوئی کسی کو نہیں سن رہا تھا۔ ہر شخص بات تو کر رہا تھا لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا۔

میں خاموش ہوں۔ پھر کسی نے مجھے پہچان لیا، اور سب لوگوں نے میری رائے بھی پوچھی۔ میری کوئی رائے نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جہاں نظریہ ہے وہاں سچائی نہیں۔ سچائی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں خیالات ختم ہوتے ہیں۔

مجھے کیا کہنا چاہئے۔ سب لوگ سننا چاہتے ہیں۔ میں انہیں ایک کہانی سنا تا ہوں۔

چھٹی صدی عیسوی کا ایک صوفی چین گیا۔ وہاں اسنے چند سال قیام کیا، اسکے بعد واپس آکر اپنے شاگردوں میں بیٹھا۔ وہ جانا چاہتا تھا کہ اس کے شاگرد سچائی کی تلاش میں کہاں تک آگے بڑھے ہیں۔ اسکے سوال کے جواب میں ایک شاگرد نے کہا۔ ”میرا خیال ہے کہ حقیقت اور سچائی تسلیم کرنے اور نہ تسلیم کرنے سے آگے ہے۔ نہ تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہے، نہ یہ کہ نہیں ہے۔ کیونکہ انکی فطرت ہی ایسی ہے۔“

”یہ میری جلد ہے جو تم لئے ہوئے ہو۔“ دوسرے شاگرد نے کہا۔ ”جیسا کہ میں سمجھتا ہوں، سچائی اندرونی بصیرت کا نام ہے۔ اگر ایک بار مل جائے تو وہ ہمیشہ کے لئے مل جاتی ہے وہ خالص نہیں ہوتی۔“

بدھ صوفی نے کہا۔ ”یہ میری ہڈیاں ہیں جو تمہارے پاس ہیں۔“

بالآخر وہ شخص جو سمجھتا تھا کھڑا ہوا، اسنے اپنا سر استاد کے قدموں پر رکھا لیکن خاموش رہا۔ وہ خاموش تھا اور انکی آنکھیں خالی تھیں۔

بدھ صوفی نے کہا۔ ”یہ میرا جوہر، میری روح ہے جو تمہارے پاس ہے۔“

یہی کہانی بجائے خود میرا جواب ہے۔

میں ایک مندر میں تقریر کرنے گیا۔ تقریر کے بعد ایک جوان شخص نے کہا۔ ”کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ یہ سوال میں نے بہت سے لوگوں سے کیا لیکن کسی جواب نے بھی متاثر نہیں کیا۔ ہر فلسفے میں یہ بات ہے۔ ”خود کو پہنچانو۔“ میں بھی خود اپنے آپ کو جانا چاہتا ہوں اور یہی میرا سوال ہے کہ میں کون ہوں؟“ مجھے اسی سوال کا جواب مطلوب ہے۔“

میں نے کہا۔ ”تم نے ابھی تک سوال نہیں کیا پھر جواب کیسے ملے گا؟ سوال کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا؟“

تھوڑی دیر تک جوان شخص مجھے حیرت سے دیکھتا رہا۔ یہ بات واضح تھی کہ وہ میرے بیان میں موجود اشارے کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس نے کہا۔ ”تم یہ کہتے ہو کہ میں نے ابھی تک سوال ہی نہیں کیا؟“

میں نے اس سے کہا۔ ”رات میں میرے پاس آنا۔“ وہ اس رات میرے پاس آیا۔ شاید اس نے سوچ رکھا تھا کہ میں اسے کوئی جواب دوں گا۔ میں نے اسے ایک جواب دیا لیکن میرے دئے ہوئے جواب کو وہ نہیں سمجھ پایا۔

وہ آیا اور ابھی بیٹھا ہی تھا کہ میں نے روشنی گل کر دی۔ اسنے کہا۔ ”تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم اندھیرے میں جواب دیا کرتے ہو؟“ میں جواب نہیں دے رہا ہوں، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوال کس طرح کرتے ہیں۔ روحانی زندگی اور سچائی کے متعلق جواب باہر سے نہیں ہوا کرتا۔ علم بیرونی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ کوئی اطلاع اور معلومات نہیں ہوتیں۔ چنانچہ انہیں تمہارے اندر باہر سے نہیں ٹھونسا جاسکتا۔ اسے اندر سے برآمد کیا جاتا ہے۔ ویسے ہی جیسے کنویں سے پانی نکالتے ہیں۔ وہ تو ہمیشہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اپنی بالٹی اسیں ڈالنی ہوتی ہے۔ اس عمل میں صرف ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب کنویں میں بالٹی ڈالیں تو وہ خالی ہو۔ اگر بالٹی یا پانی کا برتن خالی ہوگا تو وہ بھر کے نکلے گا۔ اور ایک شخص کو پانی مل جائے گا۔“

تاریکی اور خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا۔ اس کے بعد اسنے کہا۔ ”اب مجھے کیا کرنا چاہئے؟“

میں نے جواب دیا۔ ”بائیں کو خالی کرو، خاموش رہو اور پوچھو ”میں کون ہوں؟“ پوچھو ایک بار دو بار تین بار اور اپنی پوری قوت سے پوچھو کہ میں کون ہوں؟ یہ سوال اس طرح کرنا چاہئے کہ اسکی بازگشت لگا تار موسیقی کے چکانے میں تمہارے پورے وجود سے نکل رہی ہو اور پھر خاموشی اختیار کرتے ہوئے، خیالات سے آزاد رہ کر انتظار کرو۔ سوال پھر خاموشی اور خالی پن اور انتظار۔ بس یہ طریقہ کار ہے۔

اس نے تھوڑے سے توقف کے بعد کہا۔ ”میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں نے سوال کیا لیکن خاموشی سے انتظار ممکن نہیں ہے۔ اور اب میں سمجھ پایا ہوں کہ میں نے آج تک سوال ہی نہیں کیا۔“

میں ایک مضمون پڑھ رہا ہوں، یہ کسی نہایت نیک شخص کا لکھا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ غصہ چھوڑ دو، دنیا سے لگاؤ ختم کرو، جذبات کو بھول جاؤ۔ جیسے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے چھوڑا جاسکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک شخص کو اسے بلانا ہے اور پھر نکال کر پھینک دیتا ہے۔ پڑھنے اور سننے سے یہی تاثر ملتا ہے۔ ایسے غلط کوئی ایک شخص کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری جہالت کتنی گھمبیر ہے اور ہم انسانی ذہن کو کتنا کم جانتے ہیں۔

میں نے ایک دن ایک بچے سے کہا تھا۔ تم اپنی بیماری کو اٹھا کر پھینک کیوں نہیں دیتے؟ ”لڑکا ہنستے ہوئے کہنے لگا۔“ کیا یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے کہ میں اسے اٹھا کر پھینک دوں؟“

ہر شخص بیماریوں اور بری چیزوں کو اٹھا کر پھینک دینا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ان خرابیوں کی جڑوں میں اندر تک ڈوبا جائے اور لاشعور کی گہرائی میں اتر جائے جہاں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ کوئی شخص اس سے اس طرح چھٹکارا نہیں پاسکتا کہ اپنے شعور میں اس غم کا ارادہ کر لے۔

فرانڈ نے ایک دلچسپ حکایت بیان کی ہے۔ ایک دیہاتی، شہر کے ایک ہوٹل میں قیام پزیر ہے۔ رات میں وہ کمرے کی لائٹ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لائٹ یو نہیں جلتی رہتی ہے۔ دوسری صبح اس نے ہوٹل انتظامیہ سے اس بات کی شکایت کی۔ شکایت کے جواب میں اسے معلوم ہوا کہ وہ روشنی، روایتی لیمپ کی نہیں ہے بلکہ بجلی کی روشنی ہے جسے جلایا، بجھایا جاسکتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ انسان سے یہ کہنا کہ وہ اپنے جذبات اپنی محسوسات کو ختم کر دے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ وہ مٹی کے تیل کا لیمپ نہیں ہیں جسے پھونک مار کر بجھایا جاسکے۔ وہ الیکٹریک لیمپ ہیں۔ اسے بجھانے کا طریقہ لاشعور میں پنہاں ہے۔

شعوری ذہن کی تمام باتیں بیکار ہیں جیسے الیکٹریک لیمپ کو پھونکوں سے بجھایا جانے کا وقت کہ کسی مناسب طریقے سے لاشعور میں اتر کر اسکی جڑیں نہ کاٹ دی جائیں۔

نک، نک، نک، گھڑی پھر چلتی شروع ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ گھڑی مسلسل چلتی رہتی ہے، صرف میرے لئے رکی ہوئی تھی۔ یا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہم خود اس سے قریب ہو گئے جہاں یہ چل رہی ہے۔ میں کسی دوسرے وقت کی حدود میں پہنچ گیا تھا۔ میں آنکھیں بند کئے بیٹھا اپنے اندر دیکھ رہا تھا، اور دیکھتا رہا۔ یہ وقت کی دوسری ہی حدود تھیں۔ پھر ان حدود سے رابطہ منقطع ہو گیا۔

میں وقت کی دوسری حد میں پہنچ گیا تھا۔ میں آنکھیں بند کئے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے اندر دیکھ رہا تھا اور دیکھتا رہا، یہ وقت کی ایک بالکل ہی مختلف حد تھی۔ اسکے بعد وقت کی اس حد سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ وقت کی حدود سے باہر پہنچنا کتنا دلچسپ ہے۔ ذہن میں موجود تمام مناظر رک گئے۔ اسکی موجودگی وقت کی بناء پر ہی تھی۔ وقت نہ ہو تو صرف حال رہ جاتا ہے حال زبان دانی میں وقت کا حصہ ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت کی حدود کے باہر ہے اس میں جانے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اندر جایا جائے۔ اب میں اس دنیا سے واپس آ گیا ہوں۔ ہر چیز کتنی پرسکون ہے، دور چند پرندے چہچہا رہے ہیں، گارے ہیں۔ کہیں پڑوس میں ایک بچہ رو رہا ہے اور ایک مرغا بول (اذان) رہا ہے۔

یہاں موجود ہونا کتنا دل خوش کن ہے اور مجھے اب یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ موت بھی کتنی مسرت آگئی ہوتی ہے کیونکہ اس سے زندگی کا اختتام نہیں ہوتا۔ زندگی صرف ایک کیفیت ہے۔ اس کے سامنے زندگی ہے بعد میں بھی۔

خدا کیا ہے؟
کتنے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہے؟ گزشتہ روز ایک جوان شخص نے مجھ سے پوچھا۔ اور یہ سوال پوچھا جیسے خدا بھی کوئی چیز ہے (نعوذ باللہ) طالب سے مختلف اور الگ۔ اور یہ کہ کیا اسے دوسری چیزوں کی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ خیال کہ خدا کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایک فضول سوچ ہے۔ اور یہ نظریہ کیا اسے سمجھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ وہ ہمارے وجود کے ہر حصے میں موجود ہے۔ اسے مزید وضاحت سے یوں کہہ سکتے ہیں۔ ”میں“ نہیں، صرف وہی ہے۔

خدا اس کا نام ہے۔ ”جو کہ موجود ہے۔“ وہ وجود میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کسی ہستی کی صورت میں نہیں بلکہ دوسرے وجود اس میں ہیں۔ وہ ایسا نام ہے جو بے نام ہے۔ اسی لئے وہ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ طالب اسکے اندر موجود ہے۔ ایک شخص صرف اسے اپنے اندر سے کھوسکتا ہے۔ اور اسے گم کرنے کا مطلب پانا ہے۔

ایک کہانی ہے۔ ایک مچھلی سمندر کا بار بار نام سن کر اکتا گئی تھی۔ ایک دن اسنے مچھلیوں کی ملکہ سے پوچھا۔ ”میں بہت دنوں سے سمندر کا نام سن رہی ہوں۔ آخر یہ سمندر ہوتا کیا ہے؟ اور وہ ہے کہاں؟“ ملکہ نے جواب دیا۔ ”تمہاری پیدائش سمندر کی ہے۔“ تمہاری زندگی، تمہاری دنیا سمندر ہی ہے۔ گویا تم خود سمندر ہو۔ سمندر تمہارے اندر ہے اور تمہارے بناء بھی سمندر ہے۔ تمہاری تعمیر سمندر میں ہوئی اور تمہارا اختتام بھی اسی میں ہے۔ اگر کہ سمندر تمہارے چاروں طرف ہے۔“

خدا ہر ایک شخص کے چاروں جانب ہے لیکن ہم چونکہ بے شعور ہیں اس لئے اسے نہیں دیکھتے۔

لا شعور دنیا ہے جبکہ شعور ہو تو خدا۔

ایک درویش آیا، وہ بہت دنوں سے سنیا سی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا۔ ”تم نے سنیا سی کیوں لیا؟“ اس نے کہا۔ ”مجھے سکون کی خواہش تھی۔“

اس پر میں نے سوچا۔ ”کیا سکون کی خواہش ہو سکتی ہے؟ کیا سکون اور خواہش دونوں متضاد چیزیں نہیں ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔

وہ مشکل میں پڑ گیا اور کہا۔ ”پھر میں کیا کروں؟“ میں نے ہنسنا شروع کر دیا اور کہا۔ ”کیا اسے کرنے میں خواہش نہیں پہنا؟

سوال کچھ کرنے سے نہیں۔ سکون کے لئے کچھ نہیں کیا جاسکتا یہ خواہش کا حصہ نہیں۔ اسکی خواہش فضول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جاننا ہے۔ صحیفوں کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے وجود سے کیونکہ صحیفوں کی طرف جانے سے ہی سکون کی خواہش ہوتی ہے چنانچہ یہ سوال کہ ”کیا کرنا چاہئے“ پیدا ہوتا ہے۔

درویش نے کہا۔ ”بے چینی بے اطمینانی جذبات کی بناء ہوتی ہے، خواہش کی وجہ سے اگر خواہش ختم ہو جائے تو سکون ہی سکون ہو۔

میں نے کہا۔ ”یہ جواب صحیفوں کا ہے، تمہارا اپنا نہیں، ورنہ اسکا اظہار ممکن نہ ہوتا کہ ”میری خواہش سکون کی ہے۔“ اگر خواہش بے اطمینانی ہے تو پھر سکون کی خواہش کیسی؟ بے چینی کو سمجھو۔ اسے ذاتی تجربے کے ذریعے بیدار کرو۔ اسے معصوم اور بے تعصب ذہن کے ذریعے سمجھو۔ اس کو سمجھنے سے بے چینی کی جڑیں تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ جذبات بے چینی کی جڑیں ہیں۔ اسے تم دیکھ سکو گے۔ اور اس بصیرت سے بے چینی غائب ہو جائیگی۔“

بے چینی سے آگاہی، اسکی موت ہے۔ اسکی زندگی تاریکی اور بصارت سے محرومی کی وجہ سے ممکن ہے۔ آگاہی کی روشنی آتے ہی اسکی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بے چینی کے ختم ہونے کے بعد کیا بچتا ہے سکون۔

سکون کی خواہش بے چینی کی جگہ نہیں ہوتی۔ سکون بے چینی کی ضد نہیں بلکہ بے چینی کی عدم موجودگی ہے۔ چنانچہ کسی شخص کو سکون کا طالب نہیں بلکہ صرف بے چینی کو جاننا اور سمجھنا چاہئے صحیفوں سے حاصل کردہ علم بے چینی سے آگاہی کے راستے نہیں ایک رکاوٹ

ہے۔ کیونکہ ریڈی میڈ جوابات ذہن کو پر کر دیں گے اس سے قبل کہ ایک شخص تجربات سے گزرے۔ مانگے کے علم سے تالیف قلب نہیں ہوتی۔ ذاتی تجربہ صحیح راستہ ہے۔ اپنی روحانی زندگی میں ہر ایک شخص کو اپنے راستے کا انتخاب کرنا چاہئے اس طرح کہ مانگے کے علم کا بوجھ اتار پھینکے۔

انسان کو کیا ہوا؟

میں صبح کو اٹھا۔ دیکھتا ہوں کہ گھریاں دوڑتی پھر رہی ہیں میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ سورج کی کرنوں میں پھول کھل رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ قدرتی مناظر سے بیا روجبت کے نئے پھوٹ رہے ہیں۔ میں رات میں بستر پر جاتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ستا روں سے خاموشی کے فوارے جاری ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مخلوقات پر سکون نیند کی آغوش میں ہیں۔ پھر میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ ”انسان کو کیا ہوا؟“

ہر چیز مسرت سے سرشار ہے، سوائے آدمی کے ہر ایک چیز موسیقی سے مرتعش ہے سوائے انسان کے ہر ایک شخص زبانی سکون سے مطمئن ہے سوائے بندے کے۔

کیا انسان ان سب چیزوں میں شریک نہیں ہے؟ کیا آدمی کوئی باہری شخصیت ہے، اجنبی؟ یہ اجنبیت اس نے خود اپنے ہاتھوں پیدا کی ہے۔ یہ علیحدگی خود اس نے اختراع کی ہوئی ہے۔

مجھے بائبل کی کہانی یاد آتی ہے۔ پھل کھانے کے بعد آدمی جنت سے نکالا گیا۔ یہ کہانی کتنی صحیح ہے علم، ذہانت، دماغ نے آدمی کو زندگی سے توڑ دیا۔ جو کچھ بچا تھا اس سے وہ نکل گیا۔ تھوڑا سا علم، تھوڑا سا ذہن اور پھر نئی دنیا کی دریافت اس میں ہم فطرت کے ساتھ ملکر ایک ہو جاتے ہیں۔ وہاں الگ کوئی چیز نہیں اور نہ مختلف ہے۔ سب باہم ملکر سکون اور اطمینان کی موسیقی میں رچ بس جاتے ہیں۔

صرف یہی تجربہ ”خدا“ ہے۔

خدا کوئی فرد نہیں، وہ کوئی تجربہ نہیں بلکہ خود تجربے کو خدا کہتے ہیں۔ خدا آئنے سامنے دکھائی نہیں دیتا بلکہ اسے براہ راست دیکھنے کو خدا کہتے ہیں۔ اس طرح براہ راست دیکھنے میں انسان قوی اور مجسم ہو جاتا ہے۔ اس تجربے میں وہ گھر آتا ہے اور اس روشنی میں درختوں، پھولوں کی قدرتی خوشیوں کا حصہ دار ہو جاتا ہے۔ ان سب میں وہ ایک انتہا میں چھپ کر دوسری میں ”isness“ حاصل کر لیتا ہے۔

یہ اسکی موت اور ساتھ ساتھ دوسرا جنم ہے۔

کوئی پوچھ رہا تھا۔ ”آتما“ روح کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ برہما کیسے حاصل کرتے ہیں۔؟“

جہاں تک میں سمجھتا ہوں، روح کے حصول کا خیال غلط ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے حاصل کیا جاسکے۔ یہ تو پہلے ہی حاصل ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے اندر لایا جاسکے۔ یہ کوئی مقصود نہیں جسے تسلیم کیا جائے۔ ایسا بھی نہیں کہ مستقبل میں کوئی شخص اس تک پہنچے۔ یہ حال ہے، ہمیشگی کے ساتھ حال۔ اس میں نہ ماضی ہے اور نہ مستقبل۔ یہ بننے والی کوئی چیز نہیں نہ اسے گنانا ممکن ہے نہ اسے حاصل کرنے کا کوئی معنی مطلب ہے۔ یہ خاص ابدیت کے ساتھ موجود ہے۔

پھر کس سطح پر اسکے طالع ہونے کا امکان ہے؟ پھر اسکے طالع ہونے اور حاصل کرنے کی پیاس کہاں سے آگئی؟

اگر ایک شخص یہ سمجھ لے کہ ”میں“ کیا ہے پھر روح کے ختم ہونے۔۔۔ جو حقیقتاً ضائع نہیں ہو سکتی۔ تو ”میں“ کو سمجھ سکتا ہے۔ ”میں“ روح نہیں ہوتی، نہ ہی ”وجود“ اور نہ ”دوسرے“ روح ہوتی ہے۔ اسے دہری حیثیت دنیا خیالی ہے، ذہنی اختراع۔

ذہن بظاہر انفرادی ہے۔ یہ حال میں نہیں ہوتا۔ یہ یا تو ماضی میں ہے یا مستقبل میں اور دونوں ہی کا کوئی وجود نہیں۔ ایک پہلے ہی بے وجود بن چکا دوسرا ابھی تک وجود میں آیا ہی نہیں۔ ایک ہماری یادداشت میں ہے دوسرا ہمارے تصور میں لیکن دونوں ہی لاموجود ہیں۔ اسی لاموجودیت سے ”میں“ پیدا ہوا۔

”میں“ خیالات کی پیداوار ہے۔ وقت بھی خیالات ہی کی پیداوار ہے۔ خیالات اور ”میں“ کے درمیان روح پوشیدہ ہے۔ یہ ہے لیکن نظر آتی ہے کہ طالع ہو گئی۔ پھر یہی ”میں“ اور خیالات کا بہاؤ نام نہاد طالع ہونے والی روح کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تلاش ناممکن ہے کیونکہ اسی تلاش کے باعث ”میں“ اور زیادہ قوی اور طاقتور ہو جاتا ہے۔

”میں“ کے ذریعے روح کی تلاش ایسے ہی ہے جیسے بیداری کو خواب کے ذریعے تلاش کیا جائے۔ ایک شخص اسے حاصل تو کر سکتا ہے لیکن ”میں“ کے ذریعے نہیں بلکہ ”میں“ کی گمشدگی یا غیر موجودگی میں۔ جب خواب ٹوٹتا ہے تو بیداری ہوتی ہے اور جب

”میں“ ناموجود ہو تو روح - روح ، عدم وجود یا لاوجود ہے کیونکہ آئیں پورا پن یا سلبت ہے۔ وہاں کوئی ”وجود“ اور دوسری شے نہیں۔ آئیں دہرا پن (non dual) نہیں۔ یہ وقت سے بھی ماورا ہے۔ اس لمحے جب خیالات نہ ہوں اور ذہن چھپ جائے تو یہ دریافت ہو جاتی ہے کیونکہ روح کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسلئے اسکی جستجو کی ضرورت نہیں۔

جستجو اور جستجو کرنے والے کو چھوڑنا ہے۔ جب جستجو اور جستجو کرنے والے کو چھوڑ دیا جائے تو تلاش مکمل ہو جاتی ہے۔ ”میں“ کی نفی کے بعد وہ حاصل ہو جاتی ہے۔

تقدس کیا ہے؟

بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا تقدس کے لئے کسی خاص قسم کے لباس ، بیرونی ہیئت اور صورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حقیقتاً تقدس کے لئے بیرونی ہیئت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کچھ اندرونی حقیقت ہے۔ اور اندرونی حقیقت کیا ہوتی ہے؟

تقدس ایک شخص کے وجود میں ہوتا ہے۔ عام طور پر آدمی اپنے وجود سے باہر ہوتا ہے، وجود کے اندر ایک لمحے کے لئے بھی نہیں ہوتا۔ وہ ہر ایک شخص کے ساتھ تو ہوتا ہے لیکن اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور خود سے یہی علیحدگی تقدس ہے۔ اپنی ذات میں واپس آنا ، خود کے اندر جز پکڑنا تقدس ہے۔ روحانی غیر صحت مندی غیر تقدس ہے جبکہ روحانی صحت تقدس۔

اگر میں خود سے باہر ہوں تو میں سویا ہوا ہوں بیرونی ”دوسرا“ ہے، لاشعوری۔ مہادیرا نے کہا ہے۔ ”وہ جو سوتا ہے وہ اٹھتا ہے۔“ ”دوسرے“ کی انھاری سے بیدار ہونا ”ذات کا تقدس ہے۔“

اس تقدس کو کس طرح پہچانا جائے؟

اس تقدس کو سکون ، مسرت اور مکمل ہونے کے احساس سے پہچانتے ہیں۔

ایک برگزیدہ شخصیت تھی۔ سینٹ فرینس۔ وہ اپنے شاگرد لیو (leo) کے ساتھ مقدس مقام کی زیارت پر تھا۔ وہ san marino جا رہے تھے کہ راستے میں طوفانی بارش کا سامنا ہو گیا وہ دونوں مکمل طور پر بھیگ اور کچھڑ مٹی میں لت پت ہو گئے۔ رات ہونے والی تھی ، سارے دن کی بھوک پیاس اور سفر کی تھکاوٹ نے انہیں بے حال کر رکھا تھا۔ گاؤں اب بھی کافی دور تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ نصف شب سے قبل وہاں پہنچ جائیں۔ یکایک سینٹ فرینس نے کہا۔ ”یو حقیقی مقدس کون ہے؟ وہ نہیں جو اپنی آنکھیں اندھے کو دیدے جو بیماروں کو نہ صرف صحت دے سکتا ہو بلکہ مردے کو کھڑا کر سکتا ہو۔ وہ حقیقی برگزیدہ شخص نہیں ہے۔“

تھوڑی دیر تک خاموشی رہی ، پھر فرینس دوبارہ گویا ہوا۔ ”لیو برگزیدہ وہ بھی نہیں

ہے جو چرند پرند، پتھروں اور چٹانوں کی زبان سمجھتا ہو۔ وہ بھی نہیں جس نے پوری دنیا کا علم حاصل کر لیا ہو۔“

تھوڑی دیر تک دوبارہ خاموشی طاری رہی۔ وہ دونوں شدید بارش میں آگے بڑھتے رہے۔ اب san marino کی روشنیاں نظر آرہی تھیں۔ سینٹ فریسیس نے پھر کہا۔
”وہ بھی نہیں جو سب کچھ ترک کر دے۔“

اب لیو خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے پوچھا۔ ”تو پھر حقیقی برگزیدہ کون ہے؟“

سینٹ فریسیس نے جواب دیا۔ ”ہم لوگ سین میرینو پہنچنے والے ہیں۔ وہاں سرائے کے باہری دروازے پر دستک دینگے۔ چوکیدار پوچھے گا ”کون ہے؟“ ہم جواب دیں گے۔ ”تمہارے اپنے دو بھائی۔ دو درویش وہ کہے گا۔“ تم فقیر، بد نعت، بھکاری، بھاگ جاؤ۔ تم جیسے لوگوں کے لئے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر وہ دروازہ کھولے سے انکار کر دیتا ہے تو ہم اسی طرح بھوکے پیاسے تھکے ہوئے، کچڑ مٹی میں لت پٹ، آدھی رات میں کھلے آسمان تلے رکنے پر مجبور ہوں گے پھر ہم دوبارہ دستک دیں گے۔ اس بار وہ باہر آئے گا اور لکڑی سے ہمیں مارے گا۔“ تم لپٹے بد معاش ہمارے آرام میں خلل نہ ڈالو۔ اگر اس موقع پر بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی اگر ہمارے اندر سب کچھ پرسکون رہتا ہے، خاموش اور خالی اور ہم اس سرائے والے کو اسی طرح دیکھتے رہیں جیسے دیوتا کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ حقیقی تقدس ہوگا۔“

بے شک ہر طرح کے موقع پر پرسکون سادہ اور متحمل رہنا تقدس ہے۔

گزشتہ شب ایک شخص نے پوچھا۔ ”میں اپنی سوچ سے لڑ رہا ہوں لیکن سکون حاصل کرنے میں ناکام ہوں۔ مجھے اپنے دماغ کے ساتھ کیا کرنا چاہئے تاکہ میں سکون پاسکوں؟“

میں نے کہا۔ ”تاریکی کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ تو روشنی کی عدم موجودگی ہے۔ اسلئے اس کے خلاف جنگ بے معنی ہے۔ ایسا ہی ذہن کے ساتھ ہے۔ اسکا بجائے خود کوئی وجود نہیں۔ یہ اپنی ذات کی پہچان نہ ہونا ہے۔ اسلئے اس کے ساتھ بھی براہ راست کچھ نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کسی کو تاریکی دور کرنی ہے تو اسے روشنی ملنی ہوگی۔ بالکل ویسے ہی اگر ذہن اور خیالات سے چھٹکا پانا ہو تو مراقبہ کیا جانا چاہئے۔ دماغ کو کنٹرول نہیں کیا جاسکتا۔ بس صرف اس بات سے آگاہ ہونا ہے کہ اسکا وجود ہی نہیں۔ اسی لمحے جب اس حقیقت کو تسلیم کیا جائیگا، اُس سے نجات مل جائے گی۔

اس نے پوچھا۔ ”اسے کیسے تسلیم کیا جائے؟“

یہ اس وقت تسلیم ہوتی ہے جب شعور بیدار ہوتا ہے۔ ذہن کے گواہ بن جاؤ، جو ہے اس کے گواہ بن جاؤ۔ اس سو سے کو نکال دو کہ یہ کیسے ہوگا۔ جو ہے، اسے ویسے ہی بیدار کرو۔ اس بارے میں چوکس ہو جاؤ۔ فیصلہ کرنے کے لئے منصف نہ بنو، اسے کنٹرول نہ کرو، کسی قسم کی جدوجہد نہ کرو۔ صرف خاموشی سے دیکھو یہ مشاہدہ یہ گواہی بجائے خود آزادی ہے حریت ہے۔

جس لمحے ایک شخص گواہ بنتا ہے، شعور مشاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے صاحب بصیرت بن جاتا ہے۔ ایسی صورت حال میں عقل و دانش کی روشنی حاصل ہو جاتی ہے اور یہی روشنی حریت ہے آزادی ہے۔

مجھے ایک کونے میں پڑا ہوا بہت پرانا آئینہ ملا۔ جس پر گرد و غبار کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ لگتا تھا وہ آئینہ اب ایسا نہیں رہا جس میں شبیہ نظر آ سکے کیونکہ وہ گرد و غبار میں مکمل حور پر چھپا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ صرف رد ہے آئینہ نہیں۔ لیکن کیا رد میں چھپنے سے آئینہ واقعی ضائع ہو گیا؟ آئینہ اب بھی آئینہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی گرد اس کے اوپر ہے، اندر نہیں۔ گرد ایک پردے ایک اسکرین کی طرح ہے۔ اسے آئینے کو تباہ نہیں کیا۔ پردہ تو صرف چھپاتا ہے، ظائع نہیں کرتا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا ہے، وہ آشکار ہو جاتا ہے۔

میں نے ایک شخص سے کہا کہ شعور بھی آئینے جیسا ہوتا ہے جسکے اوپر جذبات کی تہہ جمی ہوئی ہے۔ اسکے اوپر احساسات اور جذبات کا پردہ ہوتا ہے۔ اسکے اوپر خیالات کی ایک پرت ہوتی ہے۔ لیکن شعور کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوتی۔ وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ویسا ہی رہتا ہے۔ چاہے پردہ ہویا نہ ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تمام پردے صرف سطح پر ہوتے ہیں چنانچہ اسے کھینچ کر بنادینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ شعور پر جمی گرد کو صاف کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ویسے ہی جیسے آئینے کی گرد صاف کرنے میں نہیں ہوتی۔

روح کو پانا بڑا سہل ہے کیونکہ گرد کی تہہ کے علاوہ کوئی دوسری رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور پردہ اٹھتے ہی فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ روح بجائے خود بھگوان ہے۔

میں مووی دیکھ کر واپس آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ پردے پر روشنی اور سائے سے کیسی کیسی تصاویر دکھائی جاتی ہیں کہ آدمی مسحور ہو کر رہ جاتا ہے۔ جہاں کچھ نہیں وہاں ہر چیز ہوتی ہے میں نے مووی دیکھنے والوں کو دیکھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور وہاں موجود نہیں ہیں۔ پردے پر نمودار ہونے والی تصاویر کے علاوہ کچھ نہیں۔ سامنے ایک صاف اسکرین ہے جس پر پیچھے سے تصاویر پیش کی جا رہی ہیں۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں سامنے لگی ہوئی ہیں اور کسی کو یہ خبر نہیں کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔

اس طرح لیلا ڈرامہ وجود میں آیا۔

اس کے اندر اور باہر کیا ہوتا ہے۔

انسانی دماغ کے پیچھے ایک پروجکٹر لگا ہوتا ہے۔

نفسیات میں پچھلی چیز کو لا شعور کہا جاتا ہے۔ تنہا، آرزو، جذبات وغیرہ اسی لا شعور میں جمع ہو کر ذہن کے پردے پر مسلسل پروجکٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اور پروجکٹر مسلسل اپنا کام، ہمارے کئے جاتا ہے۔

شعور ایک ناظر ہے، ایک گواہ اور یہ خواہشات کی تصاویر کے بہاؤ میں خود کو بھول جاتا ہے۔ یہ بھول نا آگاہی ہے۔ نا آگاہی، فریب نظر، مشاہدے کی خالی اور زندگی اور موت کا نہ ختم ہونے والا دائرہ اور اسکی جڑیں ہیں۔ نا آگاہی سے بیداری ذہن کے ترک خیالات سے آتی ہے۔ جب ذہن خیالات سے صاف ہو جائے، جب اسکرین سے تصاویر کا بہاؤ رک جائے تب ہی دیکھنے والے کو اپنا وجود نظر آتا ہے اور وہ گھر واپس آ جاتا ہے۔

پٹنجلی (patanjali) ذہن کے ترک عمل کو یوگا کہتا ہے۔ اگر یہ حاصل ہو جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔

گزشتہ روز میں ایک مندر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ لوہان جل رہا تھا اور پورا ماحول خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ پھر پوچھا جاکے گھنٹیاں بجیں اور بت کے آگے شمع روشن ہوئی۔ چند بیماری موجود تھے۔ خوبصورت انتظامات سے پورا ماحول دلنریب تھا۔ لیکن اس مذہبی رواج کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

نہ مندر، نہ چرچ، نہ طریقہ عبادت، نہ انداز دعا غرض کسی چیز کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ تمام بت پتھر ہیں اور تمام دعائیں محض الفاظ ہیں جو دیواروں سے کی جاتی ہیں۔

لیکن لگتا ہے ان سب باتوں سے کچھ خوشیاں ضرور ملتی ہیں۔ اور یہی خطرناک ہے کیونکہ یہیں سے بڑا دھوکہ شروع ہوتا ہے اور پھر ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی پر مسرت فریب سے حقیقت پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ مسرت لاشعور کے ذریعے برآمد کی جاتی ہے۔ خود کو فراموش اور اپنے وجود کی حقیقت سے فرار حاصل کر کے۔ نشے کے ذریعے حاصل ہونے والی خوشی بھی اسی فرار کی مرہون منت ہوتی ہے۔ تمام لاشعوری عمل جو مذہب کے نام پر کیا جائے، وہ جھوٹی خوشیاں فراہم کرتا ہے جیسے کہ نتہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

خوشی مذہب نہیں ہوتی کیونکہ یہ صرف دکھوں پریشانیوں کو بھولنا ہے، انکا خاتمہ نہیں۔

پھر مذہب کیا ہے؟

مذہب خود سے فرار کا نام نہیں۔ یہ اپنی ذات کے لئے بیداری ہے۔ اس بیداری کا بیرونی انتظامات سے کوئی تعلق نہیں۔ اسکا تعلق خود اپنی ذات کے اندر سے ہے اور شعور کے حصول سے۔

کہ ہم بیدار ہو کر گواہ بنیں۔ کہ ہم شعوری طور پر جو ہے اسے جانیں۔ مذہب کا تعلق صرف اس سے ہے مذہب عدم لاشعور اور عدم لاشعور خوشی ہے۔

ایک کہانی ہے۔

ایک کنواری لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اس کے تمام رشتہ دار پیچھے پڑ گئے۔ سب اس شخص کا نام پوچھنے لگے جو اسکا ذمہ دار تھا۔ لڑکی نے کہا کہ گاؤں کے باہر بیٹھے ہوئے درویش نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لڑکی کے رشتہ داروں نے اسے گھیر لیا اور دھمکیا دیں۔ درویش خاموشی سے ان لوگوں کی باتیں سنتا رہا اور سادگی سے کہا۔ ”کیا ایسا ہے؟“ اس نے صرف یہ کہا اور پھر رضا کارانہ طور پر لڑکی کے الزام کو قبول کر لیا۔

گھر واپس آنے کے بعد لڑکی نے شدید احساس ندامت محسوس کرتے ہوئے حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ اس نے کہا کہ اس نے تو درویش کو کبھی دیکھا تک نہیں۔ اس نے جھوٹ اس لئے بولا تھا تاکہ بچے کے حقیقی باپ کو تحفظ فراہم کر سکے۔ لڑکی کے رشتہ داروں نے بھی شدید افسوس کیا اور درویش کے پاس جا کر اس سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ درویش نے سب لوگوں کی باتیں خاموشی سے سننے کے بعد کہا۔ ”کیا ایسا ہے؟“

جب ایک شخص کی زندگی میں سکون داخل ہوتا ہے تو دنیا کی تمام باتیں اداکاری سے زیادہ کچھ نہیں رہتیں۔ میں محض اداکار ہو جاتا ہوں۔ کہانی باہر چلتی رہتی ہے جبکہ اندر لا وجود سے ڈھنکا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہونے کے بعد ہی دنیا کی غلامی سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ باہر سے جو کچھ آتا ہے اگر میں احتجاج کرتا ہوں تو غلام ہوں۔ اگر باہر سے کوئی شخص میرے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ اس طرح میں انحصار کرتا ہوں۔ اگر میں باہر کی طرف سے آزادی حاصل کرتا ہوں۔ اسکی کوئی اہمیت نہیں کہ باہر کیا ہوتا ہے تو میں ویسے کا ویسا ہی ہوں۔ یہ ذاتی آزادی کی ایک پہچان ہے۔ یہ آزادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب لا وجودیت مل جاتی ہے۔

ہمیں اپنی نفی کر کے صفر ہو جانا ہوتا ہے۔ ہمیں خالی پن کا تجربہ کرنا ہوتا ہے۔

چاہے چل رہا ہو، سو رہا ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو یا ہر صورت میں دھیان رکھے کہ ”میں خالی ہوں۔“ اور اسے یاد رکھے۔ خالی پن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شخص خالی ہو جاتا ہے۔ خالی پن تمہاری ہر سانس میں سما جاتا ہے۔ جب تمہارے اندر خالی پن کا درود ہو باہر سادگی ہو جاتی ہے۔ خالی پن بجائے خود الوہیت ہے۔

میں آنکھیں بند کئے بیٹھا ہوا تھا۔ اور لگتا تھا کہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آدمی بند آنکھوں سے دیکھنے کا فن بھولتا جا رہا ہے۔ کھلی آنکھوں سے دیکھنے والی چیزوں کا بند آنکھوں سے دیکھنے والی چیزوں سے کوئی موازنہ نہیں۔

میں بیٹھا ہوا بند آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص آیا۔ اس نے پوچھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب میں نے جواباً کہا کہ میں کچھ دیکھ رہا تھا تو وہ کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا۔

”کیا آنکھیں بند کئے دیکھنے کو دیکھنا کہا جاسکتا ہے؟“

جب میں آنکھیں کھولتا ہوں تو محدود بصیرت میں آجاتا ہوں۔ اور جب آنکھوں کو بند کرتا ہوں تو لامحدود دنیا میرے سامنے ہوتی ہے۔ میرے ایک طرف دکھائی دینے والا منظر جب کہ دوسری طرف ناظر اور صاحب بصیرت ہوتا ہے۔

ایک خدا پرست زاہدہ عورت رابعہ تھی۔ ایک خوبصورت صبح کو کسی نے اس سے کہا۔ ”رابعہ، تم جھونپڑی میں کیا کر رہی ہو؟ باہر آؤ دیکھو خدا نے کتنی حسین صبح تخلیق کی ہے۔“

رابعہ نے جھونپڑی کے اندر سے جواب دیا۔ ”میں یہاں اندر اس کو دیکھ رہی ہوں جسکی بتائی ہوئی صبح تم باہر دیکھ رہے ہو۔ دوست بہتر ہوگا تم اندر آ جاؤ۔ باہر کی کوئی خوبصورتی کوئی حسن کوئی حقیقت نہیں رکھتی جو حسن یہاں ہے۔“ لیکن کتنے لوگ اپنی آنکھیں بند کئے باہر رہتے ہیں؟ آنکھیں صرف بند کرنے کے لئے بند نہیں کرتے کہ آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن بیرونی تصاویر موجود رہتی ہیں۔

آنکھ کے پونے بند ہوتے ہیں لیکن باہری مناظر پھر بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ آنکھوں کا بند کرنا تو نہ ہوا۔

آنکھیں بند کرنے کا مطلب خالی پن ہوتا ہے کہ دماغ اور ذہن میں کچھ نہ ہو یعنی خواب و خیالات سے آزاد۔ جب خیالات اور مناظر غائب ہو جاتے ہیں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا شعور ہوتا ہے۔ یہی سچائی ہے، یہی شعور ہے، یہی خوشی اور مسرت ہے۔ تمام کھیل آنکھوں کا ہے جب آنکھوں کی بصیرت بدلتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔

ایک برس کا عرصہ گزر گیا کہ میں نے کچھ سچ بولے تھے۔ اب پھول آچکے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ پھول براہ راست آجائیں لیکن وہ اس طرح نہیں آئے۔ اگر کسی کو پھولوں کی خواہش ہو تو اسے سچ بولنے ہوتے ہیں اور پھر کافی انتظار کے بعد اسے پھول دکھائی دیتا ہے۔ یہ طریقہء کار نہ صرف پھولوں کے لئے صحیح ہے بلکہ زندگی کے لئے بھی۔

عدم تشدد، چوری سے اجتناب، تحائف سے بچنا، سچائی اور تجربہ۔ یہ سب ایسے پھول ہیں جو صحیح زندگی کی پیداوار ہیں۔ کوئی شخص انہیں براہ راست نہیں پیدا کر سکتا۔ انہیں پیدا کرنے کے لئے ہمیں خود آگاہی کا سچ بولنا ہوتا ہے۔ جب وہ آتی ہے تو یہ ساری چیزیں خود اسکے پیچھے چلی آتی ہیں۔

خود آگاہی جڑ ہے، باقی سب ظاہری انجام بیرونی طرز عمل کا گھٹاؤ تاہن اندرونی تباہی کی علامت ہوتی ہے جبکہ اسکی خوبصورتی اندرونی زندگی کی بازگشت اور اسکی موسیقی ہے۔ چنانچہ علامات کی تبدیلی سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تبدیلی وہاں لانی ہوتی ہے جہاں ناپسندیدہ جڑیں ہوتی ہیں۔

اپنی ذات سے نا آگاہی ناپسندیدہ جڑ ہے۔ ”میں کون ہوں؟“ یہ جاننا چاہئے۔ اس بات کو جانتے ہی بے خوفی اور یک رختی حاصل ہو جاتی ہے یک رختی (nonduality) سے آگاہی۔ اور اس بات کو تسلیم کرنا کہ دوسرا بھی ویسا ہی ہے جیسا میں ہوں، تشدد دکی جڑوں کو خاکستر کر دیتا ہے اور اسکے نتیجے میں عدم تشدد جنم لیتا ہے۔

دوسروں کو ”دوسرا“ سمجھنا تشدد پسندی ہے دوسرے لوگوں میں خود کو دیکھنا عدم تشدد ہے اور یہی مذہب کی روح ہے۔

کل رات بارش ہوئی تو میں اندرا گیا۔ ساری کھڑکیاں بند تھیں، گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکیاں کھولیں تو تازگی کے ساتھ دھلی دھلائی ہوا کے جھونکے اندر آئے۔ میں گہری نیند سو گیا، اسکے بعد کا حال مجھے نہیں معلوم۔

صبح ایک مرد شریف ملاقات کے لئے تشریف لے آئے اس شخص کو دیکھتے ہی مجھے گزشتہ رات کی گھٹن یاد آگئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسکے ذہن کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند ہوں۔ اس نے کوئی ایک بھی کھڑکی نہیں کھول رکھی تھی جس سے تازہ ہوا اندر آ سکے۔ اسکے اندر سب کچھ بند تھا۔ میں اس سے گفتگو کرتے ہوئے محسوس کر رہا تھا کہ جیسے دیواروں سے محکوم ہوں۔ اسکے ساتھ میں یہ بھی سمجھا کہ لوگوں کی بڑی تعداد بھی اسی طرح بند کئے ہوئے ہے اور اس خوبصورتی، تازگی اور زندگی کے نئے پن سے محروم ہے۔

آدی نے خود کو پانی ہی جیل میں مقید کر رکھا ہے۔ اس قید کی گھٹن کی جڑوں کو شناخت نہیں کر پا رہا ہے۔ یعنی بد مزگی اور بے چینی کی اصل وجہ کی۔ اسکی پوری زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے۔ وہ جو کھلے آسمان پر آ جاسکتا ہے لیکن طوطے کے بند پنجرے میں بند ہے۔

ذہن کی دیواریں گرا کر کھلے آسمان پر آ جاسکتا ہے۔ اور یہ کھلا آسمان زندگی ہے۔ ہر ایک شخص اس آزادی کو حاصل کر سکتا ہے اور ہر ایک شخص کو یہ آزادی پانی ہے۔

میں یہ بات روزانہ کہتا ہوں، لیکن شاید میرے الفاظ سب لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ ان تمام لوگوں کی دیواریں مضبوط ہیں۔ لیکن دیواریں چاہے جتنی بھی مضبوط ہوں، اصل بات یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر کمزور اور دکھی ہیں۔ ان میں اچھی علامت صرف یہ ہے کہ وہ تکلیف میں ہیں اور تکلیف کو طویل عرصے تک نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ صرف خوشی اور مسرت ہی کو دوام مل سکتا ہے۔

سورج کی روشنی میں عبادت گاہ کے گنبد چمک رہے ہیں۔ آسمان صاف ہے اور سڑک پر لوگوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں لوگوں کو سڑک پر چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ مجھے زندہ کیوں نہیں لگ رہے ہیں۔ ایک شخص کیونکر زندہ کہہ جائے جب وہ زندگی سے واقف ہی نہ ہو یا اپنے وجود کو نہ پہچانتا ہو؟ زندگی ملتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے لیکن لگتا ہے ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ عام طور پر زندگی سے اس وقت واقف ہوتے ہیں جب موت آتی ہے۔

میں نے ایک کہانی سنائی۔

ایک شخص نسیان کے ناقابل علاج مرض میں مبتلا تھا۔ یہاں تک کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ زندہ ہے۔ ایک صبح اٹھا تو جانا کہ وہ مر چکا ہے۔ پھر اسے یہ بھی یاد آیا کہ وہ کبھی زندہ بھی تھا۔

اس کہانی میں ایک بڑی حقیقت ہے۔ مجھے یہ کہانی یاد آئی تو دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت پر ہنسنے لگا کہ کچھ لوگ موت کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کبھی زندہ تھے۔ لیکن اس تکلیف دہ صورت حال کے پیش نظر میری ہنسی آہستہ آہستہ افسوس میں تبدیل ہو گئی۔

میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ چند ملاقاتی آ گئے۔ میں نے انہیں دیکھا، انکے الفاظ سنے اور انکی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے ان میں کسی قسم کی زندگی نظر نہیں آئی۔ وہ سائے جیسے لوگ تھے۔

پوری دنیا سائے سے بھری ہوئی ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد بھوتوں کی دنیا میں رہتی ہے جسے انہوں نے خود پیدا کیا ہے۔ ان پر چھائیوں میں زندگی ہے لیکن وہ اس سے ناواقف ہیں۔ ان پر چھائیوں کے اندر زندگی ہے اور ان بھوتوں کی زندگی سے آگے حقیقی زندگی ہے جسے اسی وقت، اسی جگہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اسے حاصل کرنے کی شرط بھی انتہائی آسان ہے کتنی آسانی سے وہ حاصل ہو سکتی ہے جیسا کہ میں نے گزشتہ کل کہا تھا۔ ”وہ بصیرت ہے جو اندر سے ہو۔“

ایک جوان آدمی آیا اور کہا۔ ”میں طہ بن چکا ہوں۔“ میں نے اسکی طرف دیکھا۔ میں اسے پہلے سے جانتا ہوں۔ اُسے حقیقت کو جاننے کی امنٹ پیاس ہے۔ وہ بہر قیمت حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ بہت ذہین آدمی ہے اور سطحی یقین سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ رسم و رواج، لپیلا پوتی سے اسے کچھ نہیں حاصل ہوتا اور شک نے اسے پکڑ رکھا ہے۔ اسے ذہنی وسوسوں نے ہلا کر رکھ دیا اور وہ منفی راہ پر چل نکلا۔

میں خاموش ہوں۔ اسے دوبارہ کہا۔ ”خدا پر میرا ایمان نہیں رہا۔ خدا ہے ہی نہیں میں بے دین ہو گیا ہوں۔“ میں اس سے پوچھتا ہوں۔ ”برائے مہربانی ایسا نہ کہو۔ طہ ہونا، بے دین ہونا نہیں ہوتا۔ خدا پرست ہونے کے لئے ایک شخص کو ایک دور سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ تو مذہبی بننے کی ابتدا ہے غیر مذہبی بننے کی نہیں، خیالات، ماحول وغیرہ کے ذریعے ملنے والی خدا پرستی، خدا پرستی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ مغالطے میں ہیں۔ ان کی پرورش کسی دوسرے خیال کے ماحول میں کوئی انکا ذہن مخالف سمت میں ہو جاتا ہے پھر وہ اسپر راضی بہ رضا ہو جاتا ہے۔

”ذہن کی تعمیر دائرے میں ایک مرحلہ ہوتا ہوتا ہے جو سطح کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ ایک مردہ پرست ہوتی ہے۔ یہ مستعار لی ہوئی کیفیت ہے۔ ایک ایسا شخص جسے روحانیت کی پیاس ہو، اس کو تصوراتی پانی سے نہیں بجھایا جاسکتا۔ ان معنوں میں اس شخص پر خدا کی رحمت ہے کیونکہ پیاس کی اسی شدت کی بناء پر حقیقی پانی کی تلاش ممکن ہوتی ہے۔ خدا کا شکر کہ تم خدا کے تصور سے متفق نہیں ہوئے کیونکہ اسی عدم اتفاق سے تم خدا کی سچائی تک پہنچ سکو گے۔

اب میں دیکھتا ہوں کہ اس جوان کے چہرے پر ایک قسم کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ ایک سکون، ایک یقین اسکی آنکھوں میں چمک رہا ہے۔ جب وہ میرے پاس سے جانے لگا تو میں نے اس سے کہا۔ ”اسے اچھی طرح یاد رکھو کہ الحاد مذہبی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے یہ ابتدا ہے اعتقاد نہیں، یہ ایک پس منظر ہے لیکن کسی کو یہاں دیکنا نہیں چاہئے۔ یہ گھپ اندھیری رات ہے۔ کسی کو اس میں ڈوبنا نہیں چاہئے۔ اس کے بعد، اسی کے ذریعے صبح طلوع ہوتی ہے۔“

گزشتہ شب، شہر سے دور ہم لوگ ایک آدم کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آسمان پر تھوڑے سے بادل تھے اور چاند اس سے آنکھ پھولی کر رہا تھا۔ اس روشنی اور پر چھائیں کے کھیل میں کچھ لوگ میرے ساتھ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔

کبھی کبھی کچھ بولنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ ماحول انعموں اور موسیقی سے لبریز ہو۔ اس وقت کوئی شخص بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ ماحول میں کوئی خلل نہ پڑ جائے۔ گزشتہ رات ایسا ہی ہوا۔ ہم رات کافی دیر سے گھر لوٹے۔ راستے میں کسی نے رائے زنی کی۔ ”میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار خاموشی کا تجربہ کیا ہے۔ میں نے سن تو رکھا تھا کہ خاموشی روحانی سکون اور کامل مسرت ہوتی ہے لیکن آج اسکا یقین ہو گیا۔ آج بلا کچھ کئے اسکا تجربہ ہو گیا۔ اب دیکھیں دوبارہ کب ہوتا ہے؟“

میں نے کہا۔ ”جو بلا کسی کوشش کے ہوتا ہے وہ صرف بلا کوشش کے ہی ہوتا ہے۔ اسے کوشش سے نہیں کیا جاسکتا۔“

کوشش بجائے خود بے اطمینانی ہے۔ کوشش کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ مختلف چیز جسکی خواہش ہو۔ یہ مرحلہ کھنچاؤ کا ہے۔ اور کھنچاؤ سے صرف کھنچاؤ ہی جنم لیتا ہے۔ کوئی ایسی چیز جس کو بے آرامی کہا جائے اس کا نتیجہ بھی بے آرامی کی شکل میں برآمد ہوتا ہے بے آرامی سکون میں نہیں بدلتی۔

سکون ایک مختلف شعور ہے۔

جب بے آرامی نہ ہو تو سکون ہے۔

کچھ نہ کرو، کوئی کوشش نہ کرو، سب کچھ چھوڑ کے صرف دیکھتے رہو۔ پھر ایک نیا شعور پاؤ گے۔ ایک نئی روشنی جو آہستہ آہستہ اندر اترتی جائے گی۔

جو کچھ اس نئے جہان میں ملے گا وہ وہی ہوگا جو حقیقت ہے۔

القا کیا ہوتا ہے، خوشی و مسرت، یہ آزادی ہے۔ کائنات کی وسعت ہماری حقیر کوششوں سے نہیں ملا کر سکتی۔ ہمارے ”میں“ بلکہ یہ اس وقت ملتی ہے جب کسی قسم کی کوشش نہ کی جائے۔ جب ”میں“ میں نہیں ہوتا ہوں۔

دنیا میں جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ کچھ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، جسکا مطلب کو

شش ہوتا ہے۔ ”میں“ مرکز ہے چنانچہ ہر ایک حصول ”میں“ کو قوی کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ حاصل کرنے کی خوشی ”میں“ کو قوی اور بڑھانے میں ہے۔ لیکن یہ ”میں“ کبھی نہیں بھرتا۔ یہ قدرتی طور پر نہایت حریص ہوتا ہے۔ اس لئے وہاں خوشی دکھائی دیتی ہے حالانکہ وہ حقیقتاً وہاں نہیں ہوتی۔ چنانچہ جاننے والے کہتے ہیں کہ دنیا میں غم و اندوہ کے علاوہ کچھ نہیں۔

ہم دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں ویسا ہی آزادی کے لئے بھی کرتے ہیں۔ ہم آزادی حاصل کرنے کے لئے مصروف ہوتے ہیں۔ اور یہی غلطی ہوتی ہے۔ اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہوتا لیکن خود کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جب کوئی خود کو ضائع کر لیتا ہے تو یہ حاصل ہو جاتی ہے۔

کل رات بہت دنوں بعد میں دریا کنارے گیا تھا۔ دریا چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ وہاں کا راستہ گھوم کر دور سے تھا۔ ایک ٹھہرا اپنی چھوٹی سی کشتی کو کھینچتا ہوا آیا تو پاؤں کے پرندے خاموش ہو کے اسکی آواز سننے لگے۔

میرے ساتھ ایک دوست تھا۔ اس نے ایک مذہبی گیت گانا شروع کر دیا، پھر گفتگو کا موضوع خدا کی ذات تک پہنچ گیا۔ گیت کا مرکزی خیال خدا کی جستجو سے متعلق تھا۔ گانے والے کی زندگی کے کئی برس خدا کی تلاش میں گزر گئے تھے۔ میں اس سے پرسوں ہی ملا تھا۔ اسے سائنس میں گریجویشن کی سند حاصل کی تھی پھر ایک دن وہ خدا کی جستجو میں لگ گیا۔ اسکے بعد اس جستجو میں کئی برس گزار دئے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔

میں اس گیت کو سننے کے بعد خاموش رہا۔ اسکی آواز اچھی اور دل کو چھونے والی تھی جبکہ اسکا دل گیت میں لگا ہوا تھا اس لئے گانے میں زندگی پیدا ہو گئی تھی۔ گانے کی بازگشت میرے دل میں پیدا ہو رہی تھی۔ لیکن خاموشی کو توڑتے ہوئے اس نے یکا یک کہا کیا خدا کی جستجو خوش خیالی ہے۔ ”مجھے ابتدا میں بڑی امید تھی۔“ اسنے کہا۔ ”لیکن رفتہ رفتہ میں مایوس ہو گیا۔“

کچھ دیر تک خاموش رہا۔ پھر کہا۔ ”خدا“ کی جستجو یا تلاش ایک فریب ہے کیونکہ اسے تلاش کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو ہمیشہ سے موجود ہے لیکن ہمارے پاس اسے دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں۔ چنانچہ صحیح تلاش صحیح بصیرت حاصل کرنے میں ہے۔“

ایک نابینا شخص تھا۔ وہ باہر نکلتا کہ سورج کو تلاش کر سکے۔ اس کی تلاش اور جستجو غلط تھی کیونکہ سورج تو پہلے ہی موجود ہے۔ اسے دیکھنے کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آنکھیں ہیں۔ ایک شخص کو جیسے ہی آنکھیں ملتی ہیں سورج مل جاتا ہے۔ عام طور پر خدا کی خواہش رکھنے والے خدا کو براہ راست پانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھ کے متعلق سوچتے ہی نہیں۔ یہ بنیادی غلطی مایوسی کا سبب بنتی ہے۔

میرے دیکھنے کا انداز مختلف ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی سوال میرے متعلق ہے اور میری قلب ماہیت کے متعلق۔ جیسا میں کہ ہوں، جیسی میری آنکھیں ہیں۔ صرف وہی تھا میرے عم کی حد ہے اور میری نظر کی

حد بھی۔ اگر میں تبدیل ہوتا ہوں، اگر میری آنکھیں بدل جاتی ہیں، اگر میرا شعور جاگر ہو جاتا ہے تب نہ آنے والا بھی دکھائی دینے لگے گا۔ اسکے بعد خدا دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ مذہب خدا کو پانے کی سائنس نہیں لیکن ایک نئی بصیرت ایک نیا شعور پانا ہے۔ خدا تو پہلے ہی ہے، ہماری جڑیں اس میں ہیں۔ ہم اسی میں رہتے ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ آنکھیں نہیں ہیں اس لئے ہمیں سورج نہیں دکھائی دیتا۔ کسی کو سورج دیکھنے کی خواہش کے بجائے آنکھوں کی خواہش کرنی چاہئے۔

گوتم بدھ نے بصیرت پر مبنی چار حقائق کا ذکر کیا ہے۔ ابتلا، رنج اور صدمہ۔ اس ابتلا کی وجہ، ابتلا کو نظر انداز کرنا۔ زندگی میں مصیبت اور پریشانیوں ہوتی ہیں تو اس ابتلا کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اس مصیبت کو ختم کر سکتے ہیں اور اس خاتمے کے لئے ایک راستہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان بصیرت افروز خیالات کے علاوہ ایک اور بھی ہے جو ان چاروں سے قبل موجود ہوتے ہیں۔ یہ چاروں کی پیدائش کی وجہ پانچواں ہے۔ لیکن اسکی موجودگی سے قبل وہ چاروں بھی نہیں پیدا ہوتے۔

وہ پانچویں چیز کیا ہے۔ یا پھر یوں کہیں کہ پہلا۔ حقیقت پر مبنی؟ یہ حقیقت ہمارے ابتلا کا لاشعور ہے۔ کہ ہم ابتلا میں تو گرفتار ہوتے ہیں لیکن ہمیں اسکا علم نہیں ہوتا۔ یہ اسی لاشعور کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ابتلا میں ہوتے ہیں لیکن اسکی اذیت کو محسوس نہیں کرتے۔ ہماری پوری زندگی اس ڈھنگے چھپے لاشعور کے ساتھ گزر جاتی ہے اور اسی خوابیدگی میں اس مصیبت کو جھیلنے رہتے ہیں۔

یہ لاشعور کیا ہے، یہ ہماری آنکھوں میں نہیں آتا اور نہ ہمارے خوابوں میں۔ ہماری آنکھیں حال کو نظر انداز کر کے مستقبل پر لگی رہتی ہیں۔ مستقبل کے حسین خوابوں کے خمار میں حال کی مصیبتیں دکھائی نہیں دیتیں۔ اس لئے اس سے بچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب ایک قیدی کو اپنی زنجیروں اور جیل کی دیواروں سے آگاہی نہ ہو تو آزادی کی آرزو کیونکر پیدا ہوگی؟ یہی وجہ ہے جو میں ابتلا کو پہلا درجہ دیتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی ابتلا کے لاشعور سے ناواقف ہیں۔

یہ حقیقت کہ زندگی ابتلا کا شکار ہے ہمارے شعور میں نہیں ہوتا۔ دوسرے چاروں اسکے بعد ہیں۔

میں چند باتیں کہتا ہوں جنہیں انگیوں پر گنا جاسکتا ہے۔ پہلی یہ کہ ذہن یا دماغ کو جاننا ہوتا ہے۔ دماغ جو انتہائی قریب ہونے کے باوجود ہم اس سے ناواقف ہیں۔

دوسری یہ کہ دماغ کو مقلب یا تبدیل کیا جاتا ہے۔ دماغ جو بہت ہی خود سر ہوتا ہے۔ لیکن تبدیلی کا آرزو مند بھی۔

تیسری بات کہ دماغ کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ دماغ جسے مکمل طور پر محکوم ہونے کے باوجود ہیں اور اسی وقت آزاد کیا جاسکتا ہے۔

یہ کتنی کے حساب سے تین چیزیں ہیں لیکن کرنی صرف ایک چیز ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ دماغ کو سمجھا جائے۔ اگر ہم اس ایک بات کو کر لیں تو دیگر دو باتیں خود بخود ہو جائیں گی۔ دماغ کو جاننا اور سمجھنا اسکی تبدیلی ہے۔ اسکو سمجھنا ہی آزادی ہے۔

میں کل یہی باتیں کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی نے پوچھا۔ ”اے کس طرح سمجھتے ہیں؟“ یہ آگاہی بیداری کے ذریعے آتی ہے۔ ہمارے دماغ اور جسم کا ہر عمل لاشعور ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر عمل میں بیدار ہوں۔ چاہے کوئی چل رہا ہو، بیٹھا ہو یا لیٹا ہوا ہو۔ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اسے یاد رکھے۔ ”میری خواہش ہے کہ بیٹھوں۔“

تو اسے اس خواہش کو جاننا چاہئے اور ان محسوسات کو بھی چاہے دماغ میں غصہ ہو یا نہ ہو۔ اسے اس کیفیت پر بھی نظر رکھنی چاہئے۔ چاہے خیالات کا بہاؤ ہو یا نہ ہو۔ ایک شخص کو اسکا گواہ بھی ہونا چاہئے۔

یہ بیداری اپنے کسی عمل کو روک کر یا کوششوں سے نہیں آسکتی۔ کسی قوت فیصلہ، کسی اچھے اور برے میں تمیز کئے بغیر صرف اور صرف بیداری۔ جیسے ہی بیداری آئی، دماغ کے اسرار ظاہر ہونے لگیں گے۔ دماغ سمجھ میں آجائیگا۔ اس طرح جاننے اور سمجھنے سے تبدیلی وقوع پزیر ہوتی ہے۔ جب بیداری کی تکمیل ہوگی تو آزادی مل جائے گی۔

چنانچہ میرا خیال ہے کہ دماغ کی بیداری سے آزادی ممکن ہے کیونکہ تشخص ہی اسکا علاج ہے۔

دو پہر قریب قریب گزر گئی۔ آسمان صاف ہے لیکن تیز ہوائیں چلیں اور سیاہ بادل چھا گئے۔ سورج پوشیدہ ہو گیا۔ ہوائیں ہلکی ٹھنڈھک آگئی۔

دروازے پر ایک فقیر آیا، اسکے ہاتھ میں ایک طوطا ہے کوئی پنجرہ نہیں۔ لگتا ہے جیسے طوطا اڑنا بھول چکا ہو۔ انکے آنے کے بعد بات کرنے والا طوطا بولا، فقیر نے ”رام رام“ چورام کا نام، چورام کا نام۔ میں نے کہا کہ ”طوطا تو خوب بولتا ہے۔“ فقیر نے کہا ”سر، یہ طوطا ایک عظیم پنڈت ہے۔“ میں نے یہ سنا تو ہنسا پھر کہا۔ ”اسے ایسا ہی ہونا چاہئے کیوں کہ سارے پنڈت کچھ اور نہیں طوطا ہوتے ہیں۔“

مجھے یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ علم پڑھنے اور مطالعے سے نہیں آتا اور پڑھنے سے جو کچھ آتا ہے وہ علم نہیں ہوتا۔ علم قوت استدلال سے حاصل ہونے والی چیز نہیں۔ قوت استدلال سسٹم ہے جبکہ علم یادداشت سے نہیں بلکہ یادداشت ختم کرنے سے آتا ہے۔ مطالعے اور پڑھنے سے صرف طوطا ہاتھ آتا ہے اور طوطے کی ان باتوں کو علمیت کہا جاتا ہے۔ علم کے راستے میں سے بڑی کوئی دوسری رکاوٹ نہیں۔

علمی کارنامہ پردہ حائق کو جمع کرنا ہے۔ اسکے تمام واقعات مستعار ہوتے ہیں۔ اسکی جڑیں تجربے میں نہیں ہوتیں۔ ایک دماغ جسمیں یہ واقعات جمع ہوں وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ وہ ہے کیا۔ وہ واقعات ایک پردہ بن جاتے ہیں۔

ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ پردہ ہٹ گیا۔ اسکی آگاہی اور بصیرت علم ہے۔ بصیرت اور دیکھنا (مطالعہ اور پڑھنا نہیں) علم ہے۔ سچائی سے دیکھنا، صحیفہ، نہ کوئی واقعہ۔ وہ راستہ ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ جب سچائی دکھائی دیتی ہے تو ایک شخص سمجھ لیتا ہے کہ علم تو وہاں موجود تھا۔ صرف ہم ہی ہیں جس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں۔ اور آنکھیں علمی کارناموں کے جمع ہونے سے نہیں ملتیں۔ اس سے زیادہ سے زیادہ خود فریبی ہاتھ لگتی ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں حقیقت کو جانے بغیر ایک شخص انا اور خود پسندی سے بھر جاتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے۔ اسی لئے یہ کہا جاتا ہے کہ ”میں جانتا ہوں“ یہ کہنا جہالت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جاننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ”میں نہیں جانتا“ صرف آگاہی ہے نہ تو جاننے والا ہے نہ پہچاننے والا۔

یہ ایک رچی بسیرت اسی وقت ملتی ہے۔ جب سب چیزوں سے پیچھا چھڑالیں۔ اور خالی بن جائیں ہو جائیں۔

دھندھلکا شروع ہوا اور شام کے پھولوں کی خوشبو پھیلنی شروع ہو گئی۔ پوری دوپہر ایک کوئل کوکتی رہی تھی اور اب خاموش ہو چکی ہے۔ جب وہ نغمہ سراگئی تو میری زیادہ توجہ نہیں تھی لیکن اب جب کہ وہ خاموش ہے تو میری توجہ اسی طرف ہے۔ میں اسکی کوک کا منتظر تھا کہ ایک درویش آگیا۔ وہ ایک برہنچاری (تارک الدنیا) اور لاغر سا بیمار شخص ہے۔ اسکا چہرہ زرد اور مرجھایا ہوا ہے اسکی آنکھیں خشک ہیں۔ اسے دیکھ کر مجھے رحم آگیا۔ اس نے اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کی میں اس بات کو اس سے کہتا ہوں جس سے اسے دھچکا سا لگتا ہے۔ وہ اسے ترک تیاگ اور پرہیزگاری سمجھتا ہے۔ جیسے کہ خراب صحت روحانیت ہے۔ جیسے شکل کو بگاڑ لینا، صورت کو خراب کر لینا ہی یوگا کی مشق ہے جیسے کسی مردہ چیز کو نظر میں لانا روحانیت ہے۔

کاؤنٹ کیسرنگ نے کہیں لکھا ہے۔ ”صحت روحانیت کے خلاف ایک سوچ ہے۔“ اس لائن میں بھی جہالت کی بازگشت ہے۔ یہ خیال رد عمل کی پیداوار ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں۔ انکے لئے جسم کی صحت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ ایک انتہا ہے۔ اس کے رد عمل میں دوسری انتہا پیدا ہوئی۔ لیکن دونوں سوچ مادیت پر مبنی ہے۔

نہ تو کوئی اپنے جسم کو ہر جگہ پھنساتا ہے اور نہ کوئی ناکارہ بناتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جسم صحت مند اور اچھا ہو۔

روحانی زندگی صحت کے خلاف نہیں ہوتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مکمل صحت ہے یہ خوش آئند آواز نغموں اور حسن کے مترادف ہے۔

جسم کو اذیت دینا روحانیت نہیں ہے۔ یہ اخلاقی نظریہ ہے۔ یہ زندگی کے ساتھ رد عمل جیسا ہے۔ اس میں کوئی علم نہیں بلکہ جہالت اور خود کو اذیت دینا ہے۔ یہ پرتقہ درمجان ہے۔ اس کے ذریعے کوئی کہیں نہیں پہنچ پاتا۔ ایک شخص جو اپنے جسم کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا وہ صرف معصوم اور پیرو ہے میں اگر اپنے جذبات اور خواہشات کے ساتھ چلوں تو وہ میری پیروی کرتا اور ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تالیف قلب ٹھونک پیٹ کے نہیں کی جاتی، پیروی کرنے سے ہوتی ہے۔

میں سکون، امن، خوشیوں اور آزادی کی بات کرتا ہوں۔ صرف یہی زندگی کی جستجو ہے۔ اگر نہ سمجھا گیا تو زندگی برباد ہے۔ گزشتہ دن میں یہ کہہ رہا تھا تو ایک جوان آدمی نے پوچھا۔ ”کیا ہر ایک شخص آزادی حاصل کر سکتا ہے؟ اور اگر ہر شخص کر سکتا ہے تو یہ آسانی سے حاصل کیوں نہیں ہوتی؟“

میں نے اسے ایک کہانی سنائی۔

ایک صبح کسی شخص نے یہی سوال گوتم بدھ سے کیا۔ بدھانے اس سے کہا کہ تم جا کر شہر میں گھومو پھر دو اور یہ جان کرواپس آؤ کہ کتنے لوگ زندگی میں کیا چاہتے ہیں۔ وہ شخص گیا اور ہر دروازے سے معلومات لیکر شام کو واپس آیا، اس طرح کہ تھک کر بے حال تھا لیکن اسکے ہاتھ میں ایک مکمل لسٹ تھی کوئی شہرت کا طلبگار تھا، کچھ لوگ اعلیٰ مرتبہ چاہتے تھے، کچھ صحت کے خواہشمند تھے، لیکن ان میں سے کوئی شخص آزادی کا خواستگار نہیں تھا۔ بدھانے کہا۔ ”مجھے بتاؤ اور اب سوال کرو۔“

ہر ایک شخص آزادی پاسکتا ہے، وہ تو وہاں پہلے ہی موجود ہے لیکن کیا تم اسے محض ایک بار دیکھ سکتے ہو؟ ہم سب لوگ اس سے منہ موڑے کھڑے ہوئے ہیں۔“

یہی میرا جواب ہے۔ ہر شخص آزادی حاصل کر سکتا ہے بالکل دیے ہی جیسے ہر بیچ پودا بن سکتا ہے۔ یہ ہماری اہلیت صلاحیت ہمارے امکانات پر ہے لیکن اس اہلیت کا رخ حقیقت کی طرف کرنا ہوتا ہے۔ میں بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ ایک بیج کا کام رخ موڑنا ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ بیج صرف مرنے کے لئے تیار ہوتا ہے اور پھر اسی وقت شگوفہ پھوٹ نکلتا ہے۔ اگر ہم بھی مرنے کے لئے تیار ہوں تو آزادی فوراً مل سکتی ہے۔ ہماری ”میں“ رکاوٹ بنتی ہے، جیسے ہی یہ ختم ہوئی آزادی مل گئی۔

”میں“ کے ساتھ ہم دنیا میں ہیں، اگر ”میں“ نہ ہو تو ہم آزاد ہیں۔

ایک سال گزر گیا۔ گزشتہ برسات میں، میں نے پھول کا ایک بیج بویا تھا۔ جیسے ہی موسم برسات ختم ہوا پھول بھی غائب ہو گئے۔ پھر میں نے سوکھے ہوئے پودوں کو نکال دیا اس سال میں دیکھ رہا ہوں کہ برسات آتے ہی gultevvari plants میں از خود شگوفے پھوٹ رہے ہیں۔ وہ زمین میں کئی جگہ سے نکل رہے ہیں۔ زمین میں بیج بچھلے سال ڈالا گیا تھا، ایک سال بعد وہ اگ پایا۔ اور اب اسکی خوشیوں بھری زندگی ہے۔ زمین کے اندر اندھیرے میں، سردی گرمی میں بڑا انتظار کرتا رہا۔ اب اسے موقع ملا کہ وہ دوبارہ روشنی دیکھے۔ اس کے ساتھ یہ احساس ہوا کہ وہ مبارک اور مسعود تقریب سے لطف اندوز ہو تجربہ کرے۔

صدیوں قبل کسی nectar sweet throat نے گایا تھا۔ tamaso ma jyotirgamaya جسکی خواہش یہ تھی کہ وہ تاریکی سے روشنی میں نہ آئے۔

کیا ہر ایک شخص میں یہ بیج پوشیدہ نہیں ہیں ہر زندہ شخص روشنی کی تمنا کرتا ہے؟ کیا زندگی میں اس موقع کے لئے انتظار اور دعا نہیں کی جاتی؟

یہ بیج ہر ایک شخص کے اندر چھپے پڑے ہیں اور صرف اسی بیج کی وجہ سے مکمل ہونے کی پیاس جنم لیتی ہے۔ یہ لو ہر ایک شخص کے اندر چھپی ہوئی ہے اور یہ شعاع چاہتی ہے کہ کسی طرح آفتاب کے روبرو ہو۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک لبریز نہیں ہوتا جب تک ان بیجوں کو پودوں میں تبدیل نہ کر دے۔ مکمل ہونے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ ہر شخص مکمل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر بیج میں مکمل ہونے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے۔

ایک نئی صبح۔

ایک نیا آفتاب۔

سورج کی نئی روشنی۔

نئے پھول۔

میں نیند سے بیدار ہوا ہوں۔ ہر چیز نئی اور تازہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز پرانی اور باقی نہیں ہے۔

کئی سو برس پہلے heraclitus نے یونان میں کہا۔ ”یہ ممکن نہیں کہ اسی دریا میں دوبارہ اتر جائے۔“

ہر چیز نئی ہے لیکن آدمی فرسودہ بن گیا ہے۔ یا یوں کہو کہ آدمی نئے میں نہیں رہتا چنانچہ پرانا اور فرسودہ بن گیا ہے۔ آدمی یادوں میں رہتا ہے، ماضی میں، موت میں یہ محض رہتا ہے زندگی نہیں یہ آگهی موت ہے اور اس آگهی موت کو لئے ہوئے ہم ایک دن کوچ کر جاتے ہیں۔

زندمانہ تو ماضی میں ہے اور نہ مستقبل میں۔

زندگی بے حال میں ہے۔

وہ زندگی صرف یوگا سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ یوگا ایک شخص کو بیدار کر کے ہمیشہ رہنے والی تازگی میں پہنچا دیتا ہے۔ وہ بیدار کرنے کے بعد قائم و دائم رہنے والی نئی دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ یوگا ایک شخص کو ابدی حال میں لے آتا ہے۔

ایک شخص ”جو کہ ہے“ اسی میں رہتا ہے۔ کیا تھا، وہ نہیں رہتا۔ کیا ہوگا، وہ بھی نہیں۔ اور جو آشکار ہوگا، وہ صرف اس وقت ہوگا جب آدمی ذہن سے یادوں اور تصورات کا بوجھ اتار دھینگے گا۔

یادیں گزرے ہوئے ماضی کا اجتماع ہوتی ہیں۔ اس سے زندگی نہیں ملا کرتی۔ تصورات یادوں کی شاخیں ہوتی ہیں۔ یہ صرف اس کی بازگشت اور اس سے منسوب چیز ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے جانی پہچانی جگہ میں ٹھہرتے رہیں۔ انجانے اور نئے دروازے اس سے نہیں کھلتے۔

جانی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دو تا کہ نئی آشکار ہو سکیں۔
مرے ہوؤں کو چھوڑ دو تا کہ نئے ظاہر ہو سکیں۔
صرف یہی یوگا کا نچوڑ ہے۔

رات گہری ہو رہی ہے۔ آسمان پر صرف چند ستارے ہیں اور مغرب کے افق پر پورا چاند ابھی تک نہیں روشن ہوا ہے چنبیلی کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور اسکی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی ہے۔

میں نے دروازے پر ایک عورت کو دیکھا۔ میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ کسی پریشانی نے اسکے ذہن کو گھیر رکھا ہے، اسکی تاریکی نے اسکے گرد بال بنا رکھا ہے۔ میں نے اسکی پریشانی کا تاثر اسکے آتے ہی محسوس کر لیا تھا۔ بغیر وقت ضائع کئے اس نے یکا یک سول کیا۔ ”کیا پریشانیوں کو ختم کیا جاسکتا ہے؟“ میں نے اسے دیکھا۔ وہ قبر پر لگا ہوا پریشانیوں کا ایک کتبہ دکھائی دے رہی تھی۔

آہستہ آہستہ سب لوگ اسی کی طرح قبر کا کتبہ ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ تمام کے تمام لوگ پریشانیوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں لیکن ایسا اس لئے نہیں کر پاتے کیونکہ انکی پریشانیوں کی تشخیص درست نہیں ہوتی۔

پریشانیوں ایک خاص شعور کی کیفیت میں ہوتی ہیں۔ یہ ایک کیفیت کا فطری میلان ہے۔ اس کیفیت میں رہتے ہوئے پریشانیوں سے آزادی ناممکن ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ کیفیت بجائے خود دکھ اور پریشانیوں میں ہے۔ اگر تم ایک دکھ کو دور کرتے ہو تو اسکی جگہ ایک دوسرا دکھ سنبھال لیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تم ان دکھوں سے خود کو آزاد کرتے رہتے ہو لیکن ان پریشانیوں سے حقیقتاً نہیں بچ پاتے۔ پریشانیوں تو قائم رہتی ہیں لیکن وجوہات تبدیل ہو جاتی ہیں۔

دکھ پریشانی وغیرہ سے گلو خلاصی اور آزادی اس وقت ملتی ہے جب شعور کی کیفیت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تاکہ ذاتی دکھ سے آزاد ہونے کے بعد۔

ایک اندھیری رات میں ایک جوان شخص گوتم بدھا کے پاس پہنچا۔ وہ اداس اور پریشان تھا۔ اسنے کہا۔ ”دنیا کتنی پریشانیوں کی جگہ ہے۔“ گوتم بدھانے کہا۔ ”تم یہاں آؤ جہاں میں ہوں، یہاں کوئی پریشانی نہیں، یہاں کوئی تکلیف نہیں۔“

یہاں شعور کی ایسی کیفیت ہے، جس میں کوئی دکھ کوئی پریشانی نہیں۔ بدھانے اس شعور کی جانب اشارہ کیا تھا اور یہ اصطلاح استعمال کی ”جہاں میں ہوں۔“

انسانی شعور کی دو کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک جہالت دوسری باتوں کا علم ہونا۔ ایک دوسرے کی شناخت اور دوسری خود آگاہی۔ جب تک میں خود دوسرے کی شناخت بنا رہوں گا تو پریشانیوں میں ہوں گی۔

دوسرے کی غلامی کا نتیجہ پریشانی ہے۔ دوسرے سے آزادی، خود سے آگاہی پریشانیوں کا خاتمہ ہے۔ میں ابھی تک ”میں“ نہیں بنا اس لئے پریشان ہوں۔ جب میں واقعاً ”میں“ بن جاؤں گا پریشانیوں غائب ہو جائیں گی۔

آج رات آسمان پر ستارے نہیں ہیں سیاہ بادلوں کی پیشین گوئی ہے جو کبھی کبھی بوند باندی کر رہے ہیں۔

رات کی رانی کے پھول کھلے ہوئے ہیں جس کی خوشبو ہوا میں شامل ہے۔
میں قریب قریب ایسا ہوں جیسے ہوں ہی نہیں۔

اور اس عدم وجود کی کیفیت میں وجود بن چکا ہوں۔

اس دنیا میں موت زندگی ہے اور کھونا دراصل پانا ہے۔ میں سوچا کرتا تھا کہ قطرے کو سمندر میں ملنا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ سمندر خود آ کر قطرے میں مل گیا ہے۔ آدمی کے لئے ”ہونا“ غلامی ہے ذہن کا خالی ہونا آزادی ہے۔ وجود ہونے کا کھنچاؤ ایک شخص کو غیر ضروری طور پر پریشان رکھتا ہے۔ اور ذہن کے خالی ہونے کا خوف ایک شخص کو ”مکمل“ ہونے سے روکتا ہے۔ جب تک کچھ نہ ہونے کے لئے تیار نہ ہوں تو ایک شخص کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب مرنے کی ہمت نہ ہو، ایک شخص موت کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ لیکن جب ایک شخص موت کو قبول کر لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ موت کا کوئی وجود نہیں۔ اور ایک شخص جب شکست و ریخت کے لئے تیار ہو تو دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جسے شکست و ریخت سے دوچار نہیں کیا جاسکتا۔

یہ بظاہر نفی لیکن یہ باطن گہری بات زندگی کا قانون ہے۔ اس قانون کو جاننے کے لئے یوگا ہے۔ اور اسے اچھی طرح سے جاننا، اس سے باہر ہونا ہے۔ اس قانون سے ناواقفیت ہی انسان کو پریشان رکھتی ہے۔ اور اس سے واقفیت ساری پریشانی ختم کر دیتی ہے اور وہ حاصل ہو جاتا ہے جو سفر کا اختتام ہے۔ نہیں صرف ایک رات کے قیام کے بعد۔

پورے چاند کی رات میں چند لوگ شراب خانے سے دریا پر گئے تاکہ وہاں کشتی کی سیر کریں۔ آدھی رات سے صبح تک مسلسل کشتی چلاتے رہے۔ جب صبح کی خنک ہوائیں چھیں اور سورج طلوع ہوا تو انکا نشہ کم ہونا شروع ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ واپسی کا وقت آ گیا۔ وہ ساحل پر اترے کہ دیکھیں کتنا سفر کیا ہے۔ لیکن انکی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا وہ عین اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں سے گزشتہ رات کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ وہ چپو تو چلاتے رہے لیکن کشتی کو کھولنا بھول گئے تھے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ساحل پر بندھی ہوئی کشتی کو کھولا بھی جاتا۔ میں نے یہ کہانی شام کو سنائی۔ ایک بوڑھا شخص مجھ سے ملاقات کے لئے آیا تھا۔ اسے کہا۔ ”میں اپنی پوری زندگی چلتا رہا لیکن آخر میں معلوم ہوا کہ میں کہیں بھی نہیں پہنچا۔“ یہ وہی شخص ہے جسکو میں نے یہ کہانی سنائی تھی۔

آدمی کو شعور نہیں ہے۔ خود سے آگاہی نہ ہونے کا باعث اسکا لاشعور ہے۔ اس کے لاشعور میں تمام اعمال میکا نیکی ہوتے ہیں۔ اسکا چلنا ذہانت کی کیفیت میں نہیں ہوتا، ایسے ہی جیسے کوئی عالم خواب میں چلتا ہے، اس لئے کہیں بھی نہیں پہنچتا۔
جیسے کشتی ساحل پر گئے کھونٹے سے بندھی ہو، بالکل ویسے ہی اس کیفیت میں وہ کسی چیز سے بندھا ہوتا ہے۔

مذہب اس غلامی کو خواہش کا نام دیتا ہے۔ آدمی خواہشات میں جکڑا، اس مغالطے میں ہوتا ہے کہ وہ خوشیوں سے قریب ہو رہا ہے لیکن ایک دن ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ فریب اور سراب ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے کتنی دیر کشتی چلائی۔ اسکی کشتی ناکامی کے ساحل کو نہیں چھوڑتی۔ وہ زندگی کو خالی اور ناکام چھوڑ دیتا ہے۔

خواہشات اپنی فطرت کے مطابق کبھی پوری نہیں ہوتیں۔ زندگی گزرتی رہتی ہے۔ وہ زندگی جو دوسرے ساحل پر پہنچ سکتی ہے۔ زندگی جس میں سفر کامیابی سے طے ہو سکتا ہے۔ وہ رائیگاں چلی جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ کشتی تو سرے سے چلی ہی نہیں۔

ہر ملاح اس حقیقت سے باخبر ہوتا ہے کہ کشتی کو سمندر میں ڈالنے سے قبل لنگر کو کھولنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کو یہ جاننا چاہئے کہ زندگی کی کشتی کو خوشیوں اور روشنیوں کے سمندر میں ڈالنے سے قبل خواہشات کی زنجیر یا لنگر کو ساحل سے کھول دینا چاہئے۔

گزشتہ دن ایک راہب میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے مراقبے کے ضابطے کے متعلق گفتگو کی۔ ذہن کی فطرت کے متعلق غلط تصورات سکر انتہائی حیرت سے دوچار ہونا پڑا۔ اگر ہم اس تصور کے ساتھ ابتدا کریں کہ دماغ ہمارا دشمن ہے تو تمام ضابطہ غلط ہو جائے گا۔ نہ تو دماغ ہمارا دشمن ہے اور نہ جسم۔ یہ تو محض ایک وسیلہ ہے جو ہمارے لئے مفید ہے۔ شعور جیسا چاہتا ہے اسے استعمال کرتا ہے۔ دشمن اور مخالفت کا رویہ قدغن بن جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پوری زندگی زہر ہو کے رہ جاتی ہے۔

انسانی ذہن اپنی فطرت کے بموجب ہمیشہ خوشیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی ابہام نہیں۔ یہ اپنی فطرت کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے۔ یہ اگر نہ ہو تو انسان روحانی زندگی کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ ذہن دنیا میں پہلے خوشی و مسرت کا طلبگار رہتا ہے اور جب اسے وہاں نہیں پاتا تو اندر چلا جاتا ہے۔

خوشی اور روحانی سکون مرکز ہے۔ دنیا اور آزادی دونوں کا مرکز۔ وہ خوشیوں کے اسی محور پر دنیاوی اور دوسری دنیاوی زندگی کے گرد گھومتا رہتا ہے۔

باہر خوشی کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے چنانچہ وہ باہر دوڑ پڑتا ہے۔ مراقبے کے ذریعے خوشی کا یہ ذریعہ واضح ہو جاتا ہے چنانچہ اسکی سمت ذریعے کی جانب ہو جاتی ہے لیکن ذہن کو زبردستی اندر کی طرف نہیں موزا جاسکتا۔ یہ وہی جبر ہے جسکی وجہ سے ذہن دشمن دکھائی دینے لگتا ہے۔

نہیں۔ خوشی کا ایک نیا پہلو اجاگر ہو جاتا ہے۔ وہ پہلو جیسے ہی وا ہوتا ہے تو ذہن از خود اندر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اسکی فضا خوشیوں کی طرف جاتا ہوتا ہے اور جہاں خوشی ہو تو وہاں قدرتی طور پر راستہ بن جاتا ہے۔

خوشی زندگی کی منزل ہے۔ خوشی، نہ ختم ہونے والی خوشی زندگی کا مقصد ہے۔ دنیا میں جھلک۔ انکسار ہوتا رہتا ہے۔

اسکی طاقت اسکا ذریعہ آزادی ہے۔ باہر اسکی توسیع، اندر جڑیں۔ دائرے میں اسکی پر چھائیں، درمیان میں اس کی زندگی ہوتی ہے۔ لہذا دنیا آزادی کا تضاد نہیں ہے۔ باہر کوئی اندر کا دشمن نہیں۔ پورے وجود کو وسیع پیمانے پر ترتیب دیا گیا ہے۔

جس لمحے یہ حقیقت نظر آجائے، اسی وقت آدمی محکوم سے نکل جاتا ہے۔

صبح کے ابتدائی حصے میں ایک جوان آدمی آیا۔ وہ مایوس اور دل گرفتہ دکھائی دے رہا تھا، ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے تنہائی اور آلام نے اسے گھیر رکھا ہے۔ اور یہ کہ جیسے اسکی کوئی چیز گم ہوگئی ہے اور اسکی نگاہیں اس گم کشتہ چیز کو تلاش کر رہی ہیں۔ وہ ایک برس سے میرے پاس آتا رہا ہے اور میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں بھی جانتا تھا کہ وہ ایک دن میرے پاس اسی کیفیت میں آئیگا۔ آج سے پہلے اس کے اندر ایک تصوراتی مسرت تھی لیکن اب رفتہ رفتہ جاتی رہی ہے۔

کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی۔ جوان شخص نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور اس بات کا اظہار ہو رہا ہے جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ پھر اس نے کھل کر گفتگو کی۔ ”میں نے اپنا اعتماد دکھوایا ہے۔ میں خوابوں کی دنیا میں تھا جواب درہم ہو چکا ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ اب میں تنہا رہ گیا ہوں اور الجھن محسوس کرتا ہوں۔ اس سے قبل میں اس درجہ بے یار مددگار کبھی نہیں رہا۔ میں اب واپس جانا چاہتا ہوں لیکن یہ بھی ممکن نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ بل منہدم ہو چکا ہے۔

میں اس سے کہتا ہوں۔ ”جسے ہٹایا جاسکے صرف وہ تھا۔ جو ہے اسے ہٹانا ممکن نہیں۔ تنہائی صرف لاشعور میں ہے۔ اس نے خواب اور تصور کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ نہیں پیدا کی ہے۔ وہ خوشی وہ مسرت جسے تصور کے ذریعے حاصل کیا جائے وہ حقیقی نہیں ہوتی۔ یہ ایک مغالطہ ہے کوئی مدد نہیں۔ ایک شخص جتنی جلدی اس مغالطے سے باہر آجائے وہ بہتر ہے۔

خدا کو حقیقی انداز میں پانے کے لئے تمام ذہنی تصورات کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ خدا کا تصور استثنائی نہیں، اسے بھی ترک کرنا ہوتا ہے۔ صرف یہی ترک تیاگ ہے اور صرف یہی زہد ہے۔ کیونکہ خوابوں سے نکلنا ہی سب سے بڑی دشواری ہے۔

اس وقت جب تصورات قایم ہوتے ہیں، خواب اور تصورات تو وہ ”جو ہے“ ظاہر ہوتا ہے۔ نیند ختم ہو کر بیداری آ جاتی ہے اس کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہی حق ہے کیونکہ کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ اور کوئی دوسرا تجربہ اسکی اپنی بھی نہیں لاتا کیونکہ یہ اسکا اپنا تجربہ ہے۔ یہ کسی منظر کو دیکھنا نہیں اور نہ کسی دوسرے کا تجربہ ہے۔ یہ خود ناظر کو پہچاننا ہے۔ یہ خدا کے متعلق کوئی خیال نہیں بلکہ خدا مل جاتا ہے۔

اگر خدا کا خیالی تصور اور امید چھپ جاتی ہے تو گھبرانے کی بات نہیں بلکہ یہی بہتر ہے۔ تمام تصورات کو چھوڑا اور دیکھو۔

پھر جو کچھ دکھائی دے گا وہ خدا ہوگا

ایک دوست نے مجھے کاغذی پھول پیش کئے۔ میں ان پھولوں کو دیکھتا ہوں۔ انہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے۔ اس میں ہر چیز واضح ہے۔ کوئی چیز غیر واضح نہیں کچھ کھلے ہوئے گلاب ہیں۔ واضح دکھائی دینے کے دوسری طرف کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیر واضح ہیں۔ اور یہ غیر واضح چیز اس کی سانس ہے۔

جدید معاشرت کاغذی پھولوں جیسی ہی ہے۔ دیکھنے میں نظر فریبی اسپر ختم ہے پھر بھی اس میں زندگی نہیں ہے۔ یہ دکھائی دینے والے سے اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے یعنی نادیدہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اس سے الگ ہو گیا ہے۔ وہ خود اپنی جڑوں سے اس طرح جدا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔

ورخت، اسکی پتیاں، اسکے پھول، اسکے پھل آشکار ہیں لیکن اسکی جڑیں زمین کے اندر ہیں۔ جڑیں نہیں دکھائی دیتی یعنی پوشیدہ ہوتی ہیں جڑیں جو دیکھی جاسکتی ہیں وہ تمام جڑوں کا اختتام نہیں ہیں۔ کچھ ایسی بھی جڑیں ہیں جنہیں نہیں دیکھا جاسکتا۔ مرکز جہاں زندگی کائنات کی زندگی ہے جڑتی ہے صرف وہی نامعلوم نہیں ہے۔ لیکن عقل و فہم سے بالا ہے۔

ایک آدمی نہ دکھائی دینے والے سے جڑ جائے تو وہ حقیقی جڑ پالیتا ہے۔ نہ دکھائی دینے والا خیالات کے ذریعے کبھی نہیں ملتا۔ خیالات کی حدیں دکھائی دینے والی چیزوں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ خیال خود ایک معلوم چیز ہے۔ اور وہ پیز جو دکھائی دے رہی ہو وہ کبھی نہ دکھائی دینے والی چیز کے لئے ذریعہ نہیں بن سکتی۔

وجودیت خیالات سے پرے اور افضل و برتر ہے۔

چنانچہ ایک شخص ہستی کو نہ جانتے ہوئے بھی ایک وجود بن سکتا ہے۔

کوئی شخص عام مشاہدہ کرنے والے کی طرح اس سے الگ رہ کر شناسائی نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ اس سے مل کر باہم ایک نہ ہو جائے۔

خیالات کو چھوڑ کے، خاموش اور خالی ذہن سے یک رخ آتی ہے جو ایک شخص کو حقیقت سے ملا دیتی ہے یعنی خود اپنے آپ سے۔ اگر کسی شخص کو کاغذی پھول دیکھن ہو تو وہ اسے فاصلے سے دیکھ سکتا ہے، اس طرح وہ اس کا ناظر بن جاتا ہے لیکن اگر حقیقی پھول دیکھنے ہوں تو ایک شخص کو پھول بننا ہوتا ہے۔

ایک بچی رورہی ہے۔ اسکی گڑیا ٹوٹ گئی اور میں اب سوچتا ہوں۔ کیا ہم سب لوگوں کا رونا گڑیا ٹوٹ جانے کی وجہ سے نہیں ہے؟ گزشتہ شام ایک بوڑھا شخص مجھے ملے آیا تھا۔ اسنے اپنی زندگی میں جو خواہشات کی تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ وہ اداس اور غمگین تھا۔ آج میری ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے بار بار اپنے آنسو پونچھے جا رہی تھی۔ اس کے بہت سے خواب تھے جو پورے نہیں ہوئے۔

اور اب یہ بچی رورہی ہے۔ کیا اس بچی کے رونے کا بنیادی عکس دوسرے رونے والوں میں نہیں ہے؟ کیا ان آنسوؤں کا سبب ویسا ہی نہیں جو ٹوٹی ہوئی گڑیا کے باعث بچی کا ہے جو اسکے سامنے پڑی ہوئی ہے؟ کوئی اسے تسلی دے رہا ہے کہ یہ تو صرف ایک کھلونہ تھا اس کے لئے رونا دھونا کیسا۔ یہ سننے کے بعد میں اپنی ہنسی نہیں روک سکا اگر انسان اس حقیقت سے آگاہ ہو تو کیا اسکارنج والم ختم نہیں ہو سکتا؟ اس بات کو سمجھ لینا کس قدر مشکل ہے کہ گڑیا بہر حال ایک کھلونہ ایک گڑیا ہے۔

آدمی مشکل سے ہی اتنا بالغ نظر ہوتا ہے کہ بات سمجھ سکے۔ انسان کی جسمانی پختگی ایک الگ چیز ہے لیکن وہ ذہنی طور پر بالغ ہو دوسری۔ بالغ نظری یا نچتہ کاری ہے کیا؟ آدمی کی بالغ نظری ذہن کا آزاد ہونا ہے۔ جب تک ذہن موجود ہے وہ کھلونے بنا تا رہیگا۔ ان کھلونوں سے چھٹکارا ہی وقت ملے گا جب ایک شخص کا ذہن آزاد ہو جائے۔

”میں ایک طالب ہوں۔ میں روحانی مشق کر رہا ہوں اور اس میں کامیابی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دن منزل مل جائے گی۔“ ایک بار ایک راہب نے مجھے یہ بات کہی تھی۔ اس کے الفاظ سے مجھے لگا کہ وہ روحانیت سے زیادہ خواہشات کے دائرے میں ہے۔ اس قسم کے روحانی غلابے، روحانیت کے راستے میں بجائے خود کا وٹیں ہیں۔

اس چیز کو حاصل کرنے کی مشق کیسی جو پہلے ہی موجود ہو؟ اسے حاصل بھی نہیں کیا جاتا۔ صرف یہ جان لینا ہے کہ وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوئی اور اس نام نہاد روحانی مشق کی جانکاری نے اس حقیقت کو چھپا رکھا ہے۔ اس کی جڑ میں ایک شخص کی خواہش روحانیت کے برخلاف ہوتی ہے کہ کچھ حاصل کریں یا پھر کوئی تبدیلی لائیں۔ میں جو کچھ ہوں اس سے تبدیل ہو کر کچھ اور ہو جاؤں۔ A چاہتا ہے کہ تبدیل ہو کر B ہو جائے یہ دورخی یہ تضاد، انہی جڑوں میں ہوتا ہے۔ یہ دورخی دینا اور رنج والم ہے۔

میں کہتا ہوں، اگر تم جو کچھ ہو اس سے تھوڑی ہی سہی تبدیلی چاہتے ہو تو تم جو کچھ ہو اس کے خلاف چارہ ہو۔ اور راستہ کیا ہے۔ وہ لمحہ جب تم بیداری حاصل کرتے ہو تو تمہاری زندگی قدرتی خوبصورتی سے بھر جاتی ہے، یہ حسن نام نہاد مشق کرنے والوں کو نہیں مل سکتا۔ تشدد یا جبر یہ اپنے کسی عمل کو روک دینا فطرت کو ختم کر دینا ہے۔ چنانچہ ان نام نہاد زاہدوں کی حد سے زیادہ خواہشات انتہائی برے نتائج کا حاصل بنتی ہے۔

پھر ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ نہ کرو، کوئی چیز مت کرو۔ صرف مراقبہ کرو ہماری ذات نہ تو کچھ کرتی ہے اور نہ سوچتی ہے۔

ایک سبق آموز حکایت ہے۔

ایک بار ایک نوجوان نے راہب سے پوچھا۔ ”آزادی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟“ راہب نے جواب دیا۔ ”تمہیں کس نے روک رکھا ہے؟ نوجوان تھوڑے سے توقف کے بعد بولا۔ ”مجھے کسی نے بھی نہیں روک رکھا ہے۔“

راہب نے پوچھا۔ ”پھر تم آزادی کیوں تلاش کر رہے ہو؟“ تم آزادی کیوں تلاش کر رہے ہو؟ یہی سوال میں نے کل ایک شخص سے کیا۔ یہی ہر شخص کو خود سے پوچھنا چاہئے کہ ”غلامی اور ہے کہاں؟“

جیسے بھی ہو بیدار ہو جاؤ۔ تبدیل ہونے کی زحمت نہ کرو اچھے تصورات کے پیچھے نہ بھاگو۔ اس وقت تم جو کچھ ہو رہی ہو، جو مستقبل میں ہے وہ نہیں ہو۔ اور زمانہ حال میں کوئی بندش کوئی روک نہیں جب کوئی زمانہ حال میں بیداری اختیار کرتا ہے تو وہاں کسی قسم کی بندش نہیں ہوتی۔

خواہشات۔ کچھ بننے کی خواہش، کچھ حاصل کرنے کی خواہش، بندش اور روک ہوتی ہے۔ خواہش ہمیشہ مستقبل کے لئے ہوتی ہے، ہمیشہ آئندہ کل کے لئے۔ اور وہی بندش اور روک ہے وہی کھنچاؤ کا سبب اور دوڑ ہے، یہی دنیا ہے۔ یہ خواہش ہی تو ہے جو آزادی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اور اگر بندش، روک جڑ میں ہے تو آزادی کیونکر برآمد ہو سکتی ہے؟ حریت کی ابتدا آزادی میں ہے۔ آزادی اختتام نہیں، یہ ابتدا بھی ہے۔

آزادی حاصل نہیں کی جاتی بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ”میں پہلے ہی آزاد ہوں“ اس بات سے آگاہ ہونا کہ ”میں آزاد ہوں“ خاموش، پرسکون صورت حال میں بلا کسی کوشش و کاوش کے مل جاتی ہے جب شعور بیدار ہو۔ ہر شخص پہلے ہی آزاد ہے۔ معاملہ صرف اس حقیقت سے آگاہ ہونے کا ہے۔

وہ لمحہ جب تمام دوڑ بھاگ ختم ہو جائے وہ لمحہ جب کچھ بننے کا مقابلہ نہ ہو رہا ہو تو میں، بن جاتا ہوں۔ اور اپنے پورے مفہوم کے ساتھ ”یہی ہونا“ آزادی ہے۔

نام نہاد مذہبی لوگ اس مقام پر اس لئے نہیں پہنچتے کیونکہ وہ آزادی کے حصول کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ روح تک پہنچ سکیں اور خدا تک اور وہ شخص جو دوڑ میں شامل

ہے، چاہے وہ دوڑ کیسی بھی ہو، وہ خود اپنے اندر نہیں ہوتا۔ مذہبی ہونے کا مطلب ایمان و یقین نہیں۔ مذہبی اس وقت ہوتے ہیں جب خود اپنے اندر ہوں۔ اور یہ آزادی ایک لمحے میں حاصل ہو سکتی ہے۔

وہ لمحہ جب ایک شخص اس حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے کہ غلامی اور رکاوٹ خواہشمند ہے، دوڑ میں، کاملیت میں تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے اور کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔

حق ایک لمحے میں انقلاب لے آتا ہے۔

یہ سردیوں کی صبح ہے، سورج ابھی ابھی نکلا ہے۔ رات سرد ہوائیں چلی تھیں اور علی الصباح گھاس شبنم کے قطروں سے بھری ہوئی اب سورج کی کرنوں نے اسے ختم کر دیا اور اب تمازت بڑھ گئی ہے۔

ایک خوشگوار صبح نے دن کا استقبال کیا ہے پرندوں کے نغے نغے کتنے بامعنی لگ رہے ہیں۔ لیکن شاید زندگی کے کوئی معنی نہیں اور معنی و مطلب کا تصور خود انسان کا ہوتا ہے۔ اس کے کوئی معنی نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے جو انہیں لانا بھرائی اور زندگی میں وسعت ہے۔ معنی و مطلب کی حدود ہوتی ہیں۔

زندگی، وجود لا محدود ہے چنانچہ اسکے کوئی معنی نہیں۔ وہ جو بے معنی کے ساتھ فہم ہو کر خود کو لامحدود کرتا ہے، وہ جو وسیع بے معنی بنتا ہے تو اسے وہ حاصل ہوتا ہے ”جو وہ ہے“ تو وہ جینے کا ڈھنگ پالیتا ہے۔

تمام معنی و مطلب حقیر ہوتے ہیں۔ تمام معنی خود پسندی کی پیداوار ہیں۔ خود پسندی ہی ان مطالب کا مرکز ہے۔ وہ دنیا جو اسکے ذریعے دکھائی دیتی ہے وہ حقیقی دنیا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ”میں“ سمجھتا ہے وہ حقیقی نہیں۔

حقیقت ناقابل تقسیم مجموعہ ہے۔ اسے ”میں“ اور ”میں نہیں“ میں نہیں بانٹا جاتا۔ تمام مطالب کا تعلق ”میں“ سے ہے اس لئے بانٹائیں جاتا۔ ایک ایسا شخص جو ”میں“ اور ”میں نہیں“ سے پرے ہو یعنی بلا معنی و مطلب۔ وہ نہ تو معنی ہوتا ہے اور نہ بے معنی اسے کوئی نام دینا غلط ہے، یہاں تک کہ اسے دیوتا کہنا بھی غلط ہے۔ خدا بھی ”میں“ کے حوالے سے ہے۔ دیوتا بھی ”میں“ کا عمومی تصور ہے۔

مجھے کہنے دو کہ جو کچھ بامعنی ہے وہ حقیقتاً بے معنی ہے بے معنی حدود سے آگے جانا روحانیت پاتا ہے۔

کسی نے bodhidharma سے پوچھا۔ ”برائے مہربانی مقدس نروان سے متعلق کچھ بتائیں۔ اس نے جواب دیا۔ ”اس میں کوئی تقدس نہیں۔ ذہن کا خالی پن اور صرف خالی پن۔“

ایک مرغاباگک دے رہا ہے۔ میں نے سنا۔ سامنے سے ایک گاڑی گزر رہی ہے میں نے دیکھا ہر طرف آوازیں ہیں، ہر طرف نظر ہیں لیکن درمیان میں کوئی لفظ نہیں الفاظ ایک شخص کے وجود کو جدا کر دیتے ہیں الفاظ حقیقت کے لئے ہوتے ہیں وہ بجائے خود حقیقت نہیں ہوتے۔ ایک شخص حقیقت تک نہیں جتا۔ اور بے لفظ ہونا سادگی اور روشن خیال ہے۔

لیکن صرف بے لفظ ہونا سادگی نہیں ہے۔ الفاظ لاشعور میں نہیں ہوتے اور نیند کے میں بھی۔ بے لفظ ہونے کے ساتھ بیدار اور مستعد شعور سادگی ہے۔

میں یہی بات ایک راہب سے کہہ رہا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اپنی ذات میں سامنا اور مل ہونا سادگی ہے۔ بہت سے لوگ اس غلطی کی وجہ سے عبادت، پرہیز گاری اور عوری بننے کے کئی طریقے رائج ہو گئے ہیں۔ اسکی افدیت ویسی ہی ہے جیسی نشے سے مل ہوتی ہے۔ اس میں انسان خود کو بھول جاتا ہے۔ اس بھول کے باعث، خود کو بھولنے سے بھولی خوشی پیدا ہوتی ہے جبکہ مراقبہ مکمل خود آگاہی ہے خود فراموشی نہیں۔

جب ایک شخص پوری طرح بیدار ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ میں مکمل طور پر اپنے وجود میں ہوں۔ یہ بیداری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب الفاظ نہیں ہوتے اور نہ خیالات اور الفاظ سے تہی شعور میں ”میں“ غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نہیں چھپتا بلکہ ”میں“ کے غائب ہوتے اور خود پسندی ختم ہوتے ہی میں اپنے وجود میں آ جاتا ہوں۔

بلا چاند کی اندھیری رات آیا چاہتی ہے۔ پرندے اپنے گھونسلوں میں آپکے ہیں اور اندھیرے میں درختوں پر خاموش ہونے سے پہلے چہچہا رہے ہیں۔ شہر میں چراغ جلائے جا رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں آسمان ستاروں سے بھر جائیگا اور دنیا انکی روشنیوں سے منور ہو جائے گی۔

بادلوں کے دو چھوٹے ٹکڑے مشرقی آسمان پر بہہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ میں بالکل تنہا ہوں۔ ذہن میں کوئی سوچ بھی نہیں، میں بس بیٹھا ہوا ہوں۔ صرف بیٹھے رہنا کتنا پر مسرت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آسمان اور ستاروں کی کائنات مجھ میں ضم ہو گئی ہے۔

جب ذہن میں کوئی خیال نہ ہوتی انسان کا وجود کائنات کے وجود میں ضم ہو جاتا ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا پردہ ہے ورنہ ہر شخص خود اپنا وجود ہے۔

ہماری آنکھوں پر ایک باریک سا پردہ پڑا ہوا ہے جس نے ہمارے وجود کو چھپا رکھا ہے۔ یہ باریک سا پردہ دینا بن گیا ہے۔ جیسے ہی اس پردے کو ہٹاتے ہیں تو لا محدود خوشیوں کی سلطنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

حضرت عیسیٰ نے فرمایا۔ ”دستک دو، اور دروازے کھل جائیں گے۔“ میں کہتا ہوں۔ ”بس ایک نظر ڈالو۔ دروازے تو پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں۔“

ایک شخص غروب ہوتے ہوئے آفتاب کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اسنے دوسرے شخص سے پوچھا۔ ”مشرق کس طرف ہے؟“ جواب ملا۔ ”صرف مڑ کر پیچھے دیکھو، تمہاری آنکھوں کے عین سامنے مشرق ہے۔“

سب کچھ موجود ہے۔ ایک شخص کیا چاہتا ہے، صرف اپنی آنکھوں کو صحیح سمت موڑنا ہے۔

اس بات کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اس طرح کہ لوگ ٹھیک طرح سنیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ مذہبی مطالعے پر یقین ہونا آدھا حاصل کرنے کے مترادف ہے۔

میں نے آج ہی ایک دوست سے کہا جو مجھ سے ملنے کے لئے آیا تھا۔ ”خزانہ پہلے

ہی تمہارے اندر موجود ہے تم صرف اسے بھولے ہوئے ہو۔ صحیح قسم کی یادوں کو یاد کرنے سے تمہیں تمہاری عظمت مل جائے گی۔ یہ جانو کہ تم کون ہو خود سے پوچھو۔ اپنے آپ سے اس طرح دریافت کرو جیسے یہی معلومات آخری ہیں۔ اس طرح پوچھو کہ تمہارے ذہن اور ہستی کو یہ آواز سنائی دے۔ اس طرح اسکا تیر سیدھے تمہارے لاشعور تک چلا جائیگا۔ اور ایک پراسرار عمل از خود تمہارے سامنے موجود ہوگا اس کو جاننا ہر چیز سے واقف ہونا ہے۔“

رات نے ابھی تک صبح کو آنے کا راستہ نہیں دیا اور آسمان ابھی تک جاتے ہوئے ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ دریا چاندی کا ایک پتلا سادھارا دکھائی دے رہا ہے۔ دریا کنارے کی ریت شبنم کے قطروں سے ٹھنڈی ہے اور ہواؤں میں سردی کی کاٹ ہے۔ گہری خاموشی کا راج ہے لیکن کبھی کبھی کسی پرندے کی آواز اس خاموشی کو تو زری ہے۔ ایک دوست کو ساتھ لیکر میں اس سنان جگہ کچھ پہلے آیا تھا۔ دوست کہتا ہے کہ اسے اس دیرانے میں خوف آرہا ہے اور سکوت جیسے کاٹ رہا ہے۔ اگر وہ خود کو کسی طرح مصروف رکھتا تو اچھا ہوتا مگر نہ ایک انجان سی تکلیف اور اداسی اسے گھیر لیگی۔

اس قسم کی تکلیف سے ہر شخص دوچار ہوتا ہے کوئی بھی شخص خود اپنی ہستی کے اندر بھاگنے کی جرات نہیں رکھتا، بلکہ انجھن محسوس کرتا ہے اور گھیر تہائی ایک شخص کو اس کے وجود کے ساتھ تنہا کر دیتی ہے۔ اس طرح ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمہاری توجہ کسی دوسری طرف ہو تو اپنا وجود بھول جاتا ہے۔ یہ لاشعور کی ایک قسم اور فرار ہے۔ آدمی اپنی پوری زندگی اسی فرار میں لگا رہتا ہے۔ لیکن یہ فرار محض وقتی ہوتا ہے کیونکہ کوئی ایسا راستہ نہیں کہ ایک شخص اپنی ہستی سے فرار اختیار کر لے۔ اس سلسلے میں اسکی تمام کوششیں بیکار اور رائیگاں جاتی ہیں کیونکہ وہ بجائے خود ایک اور واحد ہے جس سے وہ بھاگنا چاہتا ہے۔ کوئی اپنی ہستی اور وجود سے کیونکر بھاگ سکتا ہے؟ ہم ہر ایک چیز سے بھاگ سکتے ہیں لیکن اپنے وجود سے نہیں بھاگ سکتے۔ ساری عمر دوڑنے بھاگنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں پہنچے چنانچہ وہ لوگ جو ذہن ہیں اپنے وجود سے بھاگنے کی سعی لا حاصل نہیں کرتے بلکہ وہ اس سے مقابلہ کرتے ہیں۔

اگر ایک شخص اپنے اندر دیکھتا ہے تو اسے خالی پن کا تجربہ ہوتا ہے۔ اسکے اندر لاوجود کی وسعت ہوتی ہے چنانچہ وہ گھبرا کر باہر کی جانب دوڑ پڑتا ہے۔ وہ بے حد حساب کوشش کرتا ہے تا کہ اس خالی پن کو بھر سکے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس سے پوری دنیا کو بھر دے لیکن یہ کسی بھی طرح نہیں بھر سکتا۔ اسکو بھرنا ممکن ہی نہیں۔ اس طرح وہ اذیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ موت اس اذیت کو صاف طور پر عیاں کرتی ہے۔ موت اسے اسی خالی پن میں پھینک دیتی ہے جس سے وہ ساری عمر بھاگتا رہا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ موت کا بے پناہ خوف ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ خالی پن سے فرار حاصل کرنا نادانی اور جہالت ہے۔ اسکا سامنا کرتے ہوئے آسمیں داخل ہونا چاہئے۔ اس لاوجود میں پہنچنے سے قدرت سے شناسائی ہوتی ہے۔

مذہب خالی پن میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ انسان اپنے اندر جن تجربات سے گزر رہا ہے، وہ شدید تنہائی میں مذہبیت ہے۔

”مثالی زندگی کیا ہے؟“ ایک نوجوان نے مجھے پوچھا۔

رات گہری ہو چکی اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ ہوائیں خشک ہیں، کسی نے کہا کہ پورے علاقے میں ژالہ باری ہو رہی ہے۔ راستے ویران اور درختوں کے نیچے گھب اندھیرا ہے۔ اس خاموش تنہائی میں زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ ایسے ہی بد مسرت ہونا چاہئے لیکن ہم یہ بھول چکے ہیں کہ کیسے۔

یہ زندگی کتنی پر مسرت ہے لیکن ہم ہیں کہ اس میں رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ جو بجائے خود اختتام ہے۔ ایک مفہوم میں اس تصوراتی زندگی کی دوڑ نے ہر چیز زہر آلود کر دی ہے۔ تصوراتی زندگی کے کھنچاؤ نے زندگی کی تمام موسیقی کو آلودہ کر دیا ہے۔

ایک بار شہنشاہ اکبر نے تانہیں سے پوچھا۔ ”یہ کیا بات ہے کہ تم اتنا اچھا نہیں گاتے، جتنا اچھا تمہارا استاد گاتا ہے؟ اس کے گانے میں تقدس ہوتا ہے۔“ تانہیں نے جواب دیا۔ ”میرا استاد صرف گانے کے لئے گانا گاتا ہے جبکہ میں کسی مقصد کے لئے گاتا ہوں۔“

کبھی صرف زندہ رہنے کی کوشش کرو، صرف زندہ ہو۔ زندگی کے ساتھ جدوجہد نہ کرو۔ زندگی پر دباؤ نہ ڈالو۔ خاموشی سے واقعات کو ہوتا دیکھو۔ جو کچھ ہوتا ہے، ہونے دو۔ تمام کھنچاؤ ختم کر دو، زندگی کو گزرنے دو۔ اور جو کچھ ہوگا، میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ آزادی ہوگی۔ اندھے اعتماد والے تصورات کا خاتمہ جسکی برسوں سے پردش کی جارہی ہے۔ زندگی صرف زندہ رہنے کے لئے ہوتی ہے۔ کسی اور کے لئے نہیں، نہ کسی چیز کے لئے۔ ایک ایسا شخص جو کسی وجہ سے جیتا ہے وہ حقیقتاً زندہ نہیں ہوتا۔ ایک شخص جو زندگی گزارتا ہے، حقیقی زندگی، صرف وہی اکیلا پاتا ہے جو چیز پانے کے لائق ہوتی ہے۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی خواہش کے مطابق بھی حاصل کر لیتا ہے۔

میں نے نوجوان پر نگاہیں ڈالیں۔ اس کے چہرے پر حیرت انگیز سکون تھا۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا لیکن سب کچھ بیان کر دیا۔ وہ ایک گھنٹے تک قیام پزیر رہنے کے بعد خاموشی سے چلا جاتا ہے، انتہائی پرسکون انداز میں جیسے ایک تبدیل شدہ شخص ہو۔

اس نے جاتے ہوئے کہا۔ ”میں یہاں سے ایک مختلف شخص کی حیثیت سے

جار ہا ہوں۔“

یہ صبح ہے۔ سورج بادلوں کے پیچھے ہے، بوند باندی ہو رہی ہے۔ بارش نے ہر چہار جانب خوشگوار احساس پھیلا رکھا ہے۔ ایک بھیکا ہوا راہب مجھ سے ملنے آیا ہے۔ گزشتہ پندرہ بیس برس قبل اس نے اپنا گھربار چھوڑ دیا تھا تا کہ خود آگاہی حاصل کر سکے۔ گھر تو خیر چھوٹ گیا لیکن حاصل حصول کچھ نہ ہوا۔ اس لئے وہ ٹنگین اور اداس ہے۔ معاشرہ اور عزیز رشتہ داروں نے خود آگاہی کے راستے میں روڑے اٹکائے۔ اس قسم کے یقین و اعتقاد نے لوگوں کو اسکی زندگی سے خارج کر دیا۔

میں نے اسے ایک کہانی سنائی۔

ایک دیوانی عورت تھی۔ اسے یقین کامل تھا کہ اسکا جسم عام جسموں جیسا مادی نہیں اور یہ کہ اسکا جسم مقدس ہے۔ وہ کہا کرتی تھی کہ دنیا میں کسی دوسرے شخص کا جسم اتنا خوبصورت نہیں جیسا کہ اسکا ہے۔ ایک دن اسے ایک بڑے آئینے کے سامنے کھڑا کیا گیا اس نے آئینے میں اپنا جسم دیکھا اور غصہ سے بھر گئی۔ اس نے ایک کرسی اٹھائی اور آئینے پر دے ماری، آئینہ ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس نے اب اطمینان کی سانس لی۔ جب اس سے آئینہ توڑنے کی وجہ دریافت کی گئی تو اس نے کہا۔ ”آئینے نے میرے جسم کو مادی بنا دیا تھا۔ اسے میری تمام تر خوبصورتی ختم کر دی تھی۔“

سوسائٹی اور رشتہ داریاں آئینے سے کم نہیں۔ وہ وہی دکھاتے ہیں جو میرے اندر ہوتا ہے۔ آئینے کو توڑ دینا کتنی بے معنی سی بات ہے۔ اسی طرح رشتے داروں کو چھوڑ دینا۔ یہ اپنی ذات ہے، آئینہ نہیں، جسے تبدیل کرنا ہے۔ اور یہ تبدیلی وہیں پر ہونی چاہئے جہاں ایک شخص موجود ہے۔ یہ انقلاب مرکز سے شروع ہوتا ہے۔ کسی دوسرے جسے یا پہلو سے ابتدا کرنا وقت کا زیاں ہے۔

سوسائٹی اور رشتہ دار کسی بھی طرح رکاوٹ نہیں ہوتے۔

اگر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو ایک شخص کے اندر ہوتی ہے۔

”کیا خدا موجود ہے؟“ ہم اس سے ناواقف ہیں۔

”کیا روح کا وجود ہے؟“ ہمیں نہیں معلوم۔

”کیا موت کے بعد زندگی ہوتی ہے؟“ ہم نہیں جانتے۔

”کیا زندگی کا کوئی مفہوم ہے؟“ ہمیں نہیں معلوم آج ہم زندگی کے پورے فلسفے سے

ناواقف ہیں۔“ ان تین الفاظ میں ہماری پوری جانکاری ہے۔ جہاں تک ماڈے کو جاننے کا

تعلق ہے، اسکی دوڑ کا کوئی اختتام نہیں۔ دوسری چیزوں کے لئے فکر مندی ہے لیکن اپنی

ذات اور شعور کے سلسلے میں ہم اندھیرے میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔

باہر سے تو لگتا ہے کہ روشنی ہے لیکن اندرونی حصے اندھیری کھائی میں ہیں۔

احاطے کے متعلق تو علم ہے لیکن مرکز سے لاعلمی اور انتہائی تعجب کی بات یہ ہے کہ مرکز

کو روشن کرنے کے لئے کسی جدوجہد کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی جاتی۔ جیسے تمہاری نگاہ

ہیں جہاں پڑتی ہیں وہ سب جھلگا رہا ہے۔ ہمیں صرف اپنی نظریں اپنے اندر ڈالنی ہے جہاں

ہر چیز روشن ہے۔

اگر ہماری آنکھیں دوسروں پر نہ ہوں تو اپنی ذات پر کھل سکتی ہیں۔ اگر باہر اسکی

اساس نہ ہو تو اسے ذات کے اندر بنیاد مل سکتی ہے۔

ہستی کی بنیادوں پر قائم شعور سادھی اور روشن خیالی ہے۔

سادھی حقیقت اور سچائی کا دروازہ ہے۔

اسمیں ایک شخص کو جواب نہیں ملتا بلکہ تمام سوالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تمام سوالات

کا غائب ہو جانا ہی جواب ہے۔ جہاں سوالات نہیں صرف شعور ہے۔ خالص شعور۔

بغیر یہ جانے اور سمجھے ہوئے، زندگی بیکار ہے۔

ایک سرائے میں ایک مسافر ٹھہرا ہوا تھا۔ جب وہ سرائے پر پہنچا تو چند دوسرے مسافر

وہاں سے جا رہے تھے۔ دوسری صبح جب وہ سرائے سے رخصت ہو رہا تھا تو کچھ مزید

مسافر سرائے میں داخل ہو رہے تھے۔ مہمان کی آمد و رفت جاری تھی لیکن میزبان ہمیشہ

وہیں رہا۔ ایک راہب نے یہ دیکھا تو پوچھا کیا آدمیوں کے ساتھ روزانہ ایسا نہیں ہوا کرتا؟

یہی سوال میرا بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ زندگی میں مہمان اور میزبان کی پہچان سے

بڑھ کر اور کیا ہے۔

جسمانی ذہن ایک سرائے ہے۔ خیالات، جذبات اور خواہشات مہمانوں کی طرح

آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن مہمانوں سے ذرا مختلف کچھ اور بھی ہے۔ میزبان بھی وہیں

موجود ہے۔ لیکن یہ میزبان ہے کون؟ اس میزبان کو کیسے پہچانیں؟

بدھانے کہا ہے۔ ”رکو“ اور یہ رکنا بجائے خود اسے جانتا ہے۔ بدھا کا پورا بیان یوں

ہے۔ ”یہ پاگل ذہن نہیں رکتا۔ اگر وہ رک سکتا تو یہ خود روشن خیالی ہوتی۔ وہ خود نروان

ہے۔“

ذہن جیسے ہی رکتا ہے تو میزبان خود ظاہر ہو جاتا ہے یہ خالص اور ابدی ہے، بیدار

شعور۔ یہ نہ پیدا ہوتا ہے اور نہ مرتا ہے۔ اسی طرح نہ یہ غلام ہے اور نہ آزاد۔ یہ صرف ہوتا

ہے اور اسکا ہونا ہی سب سے بڑی خوشی ہے۔

زندگی۔ ہم زندگی کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ گزشتہ رات کسی نے مجھے یہی سوال کیا تھا۔ میں نے اسے ایک کہانی سنائی۔

ایک بار ایک جوان اور ایک بوڑھا شخص، انتظارگاہ میں آرام کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بوڑھے شخص نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں لیکن وقفے وقفے سے مسکرا رہا تھا۔ اور کبھی کبھی حرکات و سکنات سے ایسے اشارے کر رہا تھا جیسے کسی چیز کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔

جوان شخص سے نہ رہا گیا اور اس نے پوچھ ہی لیا۔ ”اس گندے ویٹنگ روم میں ایسی کیا چیز ہے جو تم مسکرا رہے ہو؟ بوڑھے شخص نے جواب دیا۔ ”میں خود کو ایک کہانی سنا رہا ہوں۔ اس کہانی میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔“ جوان آدمی نے پھر پوچھا۔ ”اور وہ کیا چیز ہے جسے تم ہاتھ کے اشارے اور چہرے کے تاثرات سے، خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہو؟“ بوڑھے شخص نے ہنسا شروع کر دیا اسکے بعد کہا۔ ”یہ وہ کہانیاں ہیں جسے میں بارہا سن چکا ہوں۔“

جوان شخص نے کہا۔ ”اسکا مطلب ہے کہ تم اس کہانی کے ذریعے خود کو تسلی دے رہے ہو۔“ اس بات کے جواب میں بوڑھے آدمی نے کہا۔ ”میرے بیٹے، ایک دن تمہاری کچھ میں یہ بات آ جائے گی کہ زندگی کچھ بھی نہیں سوائے کہانیوں سے دلا رہے دینے کے۔“

یہ ایک ساوہ سی بات ہے کہ ہم جسے زندگی سمجھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں سوائے ایک کہانی کے۔ اور ایک شخص کا کہانی سے بہلنا ویسے ہی ہے جیسی ہماری زندگی ہے۔ ہم جسے زندگی سمجھتے ہیں وہ زندگی نہیں بلکہ ایک خواب ہے۔ ہم جب بیدار ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ زندگی میں جو کچھ بھی تھا وہ حقیقت نہیں تھی وہ صرف نظر آ رہی تھی کہ ہے۔

میں زندگی کے اس خواب سے بیدار ہو کر حقیقی زندگی میں آنا ممکن ہے۔ نیند ختم کی جاسکتی ہے اور جو شخص سو رہا ہے بیدار ہو سکتا ہے۔ جب خوب غفلت میں ہونا ممکن ہے تو بیدار ہونا بھی ممکن ہے۔

اس وقت تقریباً آدھی رات ہے۔ کئی دنوں بعد آج آسمان صاف ہے۔ ہر ایک چیز تا زہ غسل کی ہوئی لگ رہی ہے اور آدھا چاند مغربی افق میں ڈوبنے کی تیاری کر رہا ہے۔

آج شام میں نے نیل میں تقریر کی۔ بہت سارے قیدی موجود تھے۔ وہ کتنے سادہ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ جب ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تو وہ کتنی خالص لگتی۔ وہ سب کچھ مجھے یاد آ رہی ہیں۔

وہاں میں نے کہا۔ ”خدا کی نگاہوں میں کوئی گنہگار نہیں کیونکہ روشنی کی موجودگی میں اندھیرا نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں تم سے کسی چیز کو ترک کرنے کے لئے نہیں کہتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گردوغبار تمہارو۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تم ہیرے کو حاصل کر لو۔ تم ہیرے کو حاصل کرو تو گندگی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ تم سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز ترک کر دو، وہ نادان ہیں۔ دنیا کا مکمل وجود اس مقصد کے لئے ہے کہ تم حاصل کرو۔ جب کوئی شخص سڑھی پر ایک نیا قدم اٹھاتا ہے تو اس سے پہلے اٹھایا ہوا قدم خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کو ترک کرنا مٹنی انداز ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کو زبردستی ترک کیا جائے تو یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے جبکہ کسی چیز کو حاصل کرنا مثبت۔ اس میں خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔

کسی عمل کو ترک کرنا پہلا قدم لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ حاصل کرنا ہی پہلا قدم ہے۔ سڑھی پر پہلا قدم چھوڑتے ہی دوسرا حاصل ہو جاتا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے بعد، اسے تسلیم کرنے کے بعد وہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے اور پہلا قدم ختم ہو چکا ہوتا ہے چنانچہ اگر تم تقدس حاصل کر لو تو تمام گناہ، تمہاری کسی کوشش کے بغیر جاتے رہیں گے۔

بے شک، اس ایک چیز کے حاصل ہوتے ہی سب کچھ حاصل ہو جائیگا۔ اسی لئے جب حقیقت کو ہم پاتے ہیں تو تمام خواب از خود غائب ہو جاتے ہیں۔ خواب کو ترک نہیں کرنا ہوتا صرف اسکو جاننا ہوتا ہے۔ جو شخص خود کو خواب ترک کرنے میں منہمک رکھتا ہے۔ وہ دراصل یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہی حقیقت ہے۔ ہم اسکے حقیقی ہونے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی لئے ہم ہمہ سستہ ہیں۔ اham brahmam۔ جی ہر برہمن ہیں۔“ وہ جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، انکے لئے اندھیروں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔

”دوستو، اس بات کو سمجھو۔ اپنے وجود کے اندر روشنی پیدا کرو اور اپنے اندر ہی تقدس کا

تجربہ کرو۔ اپنی حقیقت کو بیدار کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تاریکی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ ہمارا اپنا شعور تاریکی ہے ہماری بیداری روشنی بن جائے گی۔“
میں نے یہ بات تو قیدیوں سے کی تھی لیکن سوچا کہ سب ہی لوگوں تک پہنچادی جائے۔ ان لوگوں تک جو قیدی نہیں ہیں۔

آج میں ایک سینما میں تھا۔ لیکن میری موجودگی ایسے ہی تھی جیسے غیر موجودگی۔ میں اس میں حصہ نہیں لے رہا تھا۔ میں صرف ایک سامع تھا وہاں میں نے جو کچھ سنا وہ معمولی باتیں تھیں لیکن میں نے وہاں جو کچھ دیکھا وہ غیر معمولی چیزیں تھیں۔
وہاں ہر خیال پر بحث ہوئی میں نے ساری باتیں سماعت کیں لیکن جو بات واضح ہوئی وہ کچھ اور ہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ دلائل ”میں“ کے متعلق تھے۔ ”آئیڈیاز اور اشؤ“ پر نہیں تھے۔ کوئی بھی آدمی کسی چیز کو ثابت کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا سوائے ”میں“ کی تشریح کے۔

تمام گفتگو صرف ”میں“ کی بنیادی جڑوں تک محدود تھی۔ اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کا مرکز سطح پر کہاں نمودار ہوگا۔ بالواسطہ طور پر وہ ہمیشہ ”میں“ میں ہوتا ہے۔
جڑیں ہمیشہ بالواسطہ ہوتی اور وہ کھائی دیتیں ہیں۔ جو دکھائی دیتی ہے وہ جڑ نہیں ہوتی۔ دیکھائی دینے والی چیزیں پھول اور پتیاں ہیں جو ثانوی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی دکھائی دینے والی چیز پر گفتگو کرے تو اس سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جاسکتا کیونکہ خرابی وہاں نہیں ہوتی۔ مسئلے کا حل وہیں ہوتا ہے جہاں مسئلہ موجود ہوتا ہے۔ اس لئے گفتگو کا کوئی نتیجہ آمد نہیں ہوا۔ اور انکی وجوہات کا۔ یہاں تک کہ ہم نے اس پر بھی کوئی توجہ نہیں دی جہاں جڑیں ہوتی ہیں۔

اے بھی دیکھنا چاہئے کہ گفتگو کرنے والوں نے حقیقتاً دوسروں کے متعلق کوئی بات نہیں کی ہر شخص اپنے متعلق گفتگو کرتا رہا۔ بس یہی دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے۔ جہاں ”میں“ ہے وہاں ایک دیوار بھی تھی جو دوسروں تک پہنچنے میں دشواری پیدا کر رہی تھی۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص کے ”میں“ کو لپکرا سکے وجود تک پہنچا جائے۔
اس لئے دنیا کے زیادہ تر لوگ خود اپنی ذات سے مکالمہ کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں۔

میں نے پاگل خانے میں ایک واقعے کا مطالعہ کیا تھا۔ دو دیوانے ایک گفتگو میں منہمک تھے۔ ڈاکٹر ایک چیز دیکھ کر حیران تھا۔ دونوں واقعی گفتگو کر رہے تھے۔ جب ایک پاگل بولتا تھا دوسرا خاموشی سے سنتا تھا۔ لیکن انکی بات پیت میں کوئی تسلسل، کوئی تعلق

نہیں ہوتا تھا۔ اس نے انے پوچھا۔ ”جب تم غیر مربوط انداز میں بولتے ہو تو دوسرا خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟“ انہوں نے جواب دیا۔ ”ہم گفتگو کے آداب سے واقف ہیں۔ جب ایک شخص بات کر رہا ہو تو دوسرے پر لازم ہے کہ وہ خاموش رہے۔“

یہ بات حقیقت پر مبنی اور سچی ہے صرف پاگلوں کے لئے ہی نہیں بلکہ ہر ایک شخص کے لئے۔ ہم آداب گفتگو کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں لیکن پھر ہر شخص اپنے وجود سے باتیں کرتا ہے۔ ”میں“ کو ایک طرف کئے بغیر دوسروں سے گفتگو کا کوئی طریقہ نہیں۔ اور ”میں“ صرف محبت میں ہی غائب ہوتا ہے چنانچہ بات چیت صرف محبت میں ہی ہوتی ہے۔ اسکے علاوہ استدلال سب کچھ ہے۔ اور بحث جنون ہے کیونکہ اس میں ایک شخص دوسرے سے سب کچھ کہلاتا ہے۔

جب میں اس سیمینار سے رخصت ہو رہا تھا تو ایک شخص نے مجھ سے کہا۔ ”سارے آپ نے کوئی بات نہیں کی“ میں نے جواب دیا۔ ”بات تو کسی نے بھی وہاں نہیں کی۔“

میں خواب سے ابھی ابھی بیدار ہوا ہوں۔ بیدار ہوتے ہوئے میں نے ایک سچی دیکھی تھی۔ خواب میں میں شریک حصہ دار اور ساتھ ہی ساتھ دیکھنے والا بھی تھا۔ میں جب تک خواب دیکھتا رہا دیکھنے والا بھولا ہوا تھا اور صرف شریک حصہ دار رہ گیا تھا۔ اب جبکہ میں بیدار ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں صرف دیکھنے والا ہے شریک حصہ دار شخص غرت افزائی تھی۔ خواب اور دنیا، دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ دیکھنے والا صرف شعور۔ وہی حق اور سچ ہے۔ دوسری چیزیں تصوراتی ہیں۔ ہم جو کچھ ”میں“ کے متعلق جانتے ہیں وہ حقیقی نہیں۔ وہ شخص جو اس ”میں“ کو جانتا ہے، وہ حق ہے۔

ہر چیز کو دیکھنے والا ہر چیز سے آزاد اور سب سے آگے ہے۔ نہ اس نے کبھی کچھ کیا اور نہ اس کے ذریعے کچھ ہوا۔ وہ صرف ہے۔

جب غیر حقیقی ”میں“ خواب کا ”میں“ اپنا وجود دکھوتا ہے تو وہ جو ہے آشکار ہوتا ہے۔ اس کو حقیقی جاننا آزادی یا liberation ہے۔

ایک راہب نے ایک بار مجھ سے کہا تھا۔ ”میں نے خدا کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور اب میرے پاس کچھ نہیں رہا۔“

میں سمجھتا ہوں کہ اس نے حقیقتاً کچھ نہیں چھوڑا لیکن میں نے اس سے کہا کہ اس کے پاس اب ایک چیز موجود ہے جو اسے چھوڑ دینا چاہئے۔ وہ آخری چیز بھی چھوڑ سکتا ہے۔

وہ چاروں طرف دیکھتا ہے۔ سچ بچ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ سوائے اس کے اندر چیز کے۔ وہ اسکی آنکھوں میں ہے یہ اس کے ترک تیاگ میں ہے۔ وہ اس کے سنپاس میں ہے یہ اسکا ”میں“ ہے۔ ملکیت سے دست برداری ہے، پرہیزگاری ہے۔ جس کے لئے ہر چیز ہٹا دی جاتی ہے اور بالآخر موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ صرف ”میں“ ہوتا ہے جسے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ موت بھی اسے نہیں دور نہیں لے جاسکتی۔ اسے صرف چھوڑا جاسکتا ہے۔ اسے ختم نہیں کر سکتے۔ اور وہ ترک تیاگ جسے ختم نہ کیا جاسکے وہی حقیقی ترک تیاگ ہے۔

چنانچہ انسان کے پاس ”میں“ کے سوا کچھ نہیں جسے پیش کیا جاسکتا ہو۔ دوسری چیزوں کا ترک شخص فریب ہے۔ کیونکہ دوسری چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس کے برخلاف دوسری چیزوں کا ترک خود پسندی کو مزید چلتے کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے ”میں“ کے مرکز سے اپنی زندگی بھی پیش کرتا ہے تو یہ بھی کوئی پیش کش نہیں۔ سوائے ”میں“ کو پیش کرنے کے کوئی پیش کش اہمیت نہیں رکھتی۔

”میں“ ہی صرف ملکیت ہے۔

”میں“ ہی دنیا ہے۔

وہ شخص جو اسے ترک کرے تو وہی بے ملکیت ہے، ایک سنپاسی۔

”میں“ دنیا ہے۔

”میں“ کی نفی، سنپاسی ہے۔

”میں“ کو ختم کر دینا ہی حقیقی روحانی انقلاب اور قلب ماہیت ہے کیونکہ یہ ”میں“ نکلنے

سے بننے والی جگہ میں ہوتا ہے۔ جس جگہ وہ آتا ہے وہ میرا ”میں“ نہیں بلکہ سب کا ہے۔

میں سائنس ویل کے اس بیان کو پسند کرتا ہوں جس میں اس نے کہا ہے کہ صرف

خدا ہی کی ذات ہے جو خود کو ”میں“ کہہ سکتی ہے۔

بے شک صرف وہ جو ساری کائنات کا محور ہے وہی خود کو ”میں“ کہہ سکتا ہے۔ لیکن ایسی کوئی وجہ نہیں کہ وہ خود کو ”میں“ کہے کیونکہ اسکے لئے تو ہر ایک چیز ”میں“ ہے۔ وہ ذات جسے ایسا کرنے کا سہل حق ہے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں۔ اور جس کے پاس ”میں“ کہنے کی وجہ ہے اسکے پاس یہ کہنے کا حق نہیں۔

لیکن انسان اسے ترک کر کے اس حق کو پاسکتا ہے جیسے ایک شخص ”میں“ ہونے کو ترک کرتا ہے، وہ ”میں“ ہو سکتا ہے۔ اپنے مرکز سے اس خام خیالی کو نکالنے کے بعد وہ صحیح مرکز پاسکتا ہے۔

اس لمحے جب وہ اپنے مرکز کو لامرکزیت میں منتقل کرتا ہے، اس وقت وہ حقیقی مرکز پالیتا ہے۔

آدمی کا ”میں“ حقیقی نہیں ہے۔ یہ مختلف اجزا پر مشتمل مرکب ہے۔ اسکا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے۔ یہ مخلوط ہے۔ اس مرکب سے جو فریب جنم لیتا ہے۔ وہ جہالت ہے۔ لیکن وہ شخص جو اجزاء کے اجتماع میں حقیقت کو تلاش کرتا ہے تو یقیناً کافر فریب چھٹ جاتا ہے اور ”میں“ کے باغ کے تمام پھول ادھر آدھر بٹھرجاتے ہیں۔ اور اس وقت حقیقت کی دوری ہاتھ لگ جاتی ہے۔

اور فریب دینے والے پھولوں کو حقیقی پھول ڈھانک دیتے ہیں۔

ان پھولوں کو ختم کرنے کے بعد انکا قائم کردہ غلاف (کور) ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ انکی بنیاد صرف میری بنیاد نہیں۔ یہ میرے اندر ہے وہ پورے وجود سے گزرتا ہے۔

ایک ایسا شخص جو ”میں“ کی موت سے نہیں گزرتا، وہ ناکام رہتا ہے۔ ”میں“ کی موت ہماری خدا سے دوری اور علیحدگی کی موت ہے۔ حقیقت اور وجود سے اس کے ساتھ ساتھ اس دوری سے جو ہمیں ہماری ہستی سے جدا رکھتا ہے۔ خدا کا کرم اسی شخص پر ہوتا ہے جو اس موت کو اپنی جسمانی موت سے قبل قبول کرتا ہے۔

وہ شخص جو حق کی تلاش میں ہوا سے معلوم ہونا چاہئے کہ تصورات کو قبول نہیں کرتا ہے، کسی بھی سچائی کا تصور، کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو اسکی روحانی تک و دو اپنی موت آپ مر جائے گی۔

حق کو پانے کے لئے ایک شخص میں اتنی جرات ہونی چاہئے کہ وہ دماغ میں موجود تمام وسوسوں کو رد کر دے۔ دماغ اگر کوئی عمل البدل پیش کرے تو اسے بھی تسلیم نہیں کرنا چاہئے ایسی صورت میں نعمل البدل سے آگے ایک کیفیت پیدا ہوگی جو ایک ہستی پر ایک ہستی آشکار کرے گی۔

اس متبرک گھڑی کے آنے سے قبل جب پوری خالص حقیقت آشکار ہو، ایک شخص کے راستے میں بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جنہیں حقیقت نہیں ہوگی۔ اور جو بھی ان راستے کی چیزوں میں الجھا وہ کچھ اور تو پاسکتا ہے لیکن اپنی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ ذات کو جانکاری کے مادے کے حیثیت سے نہیں جانا جاتا اس لئے جب تک اس جانکاری کا سراغ نہ ملے، دیگر ملنے والی اشیاء ”دوسری چیزیں“ ہونگی، ہستی نہیں۔ جب جانکاری کا مادہ نہ ہو تو وہاں موجود چیزیں علم ہوگا، ذات ہوگی، حقیقت ہوگی۔

rinzai نے کہا ہے۔ ”اگر روشن خیالی کے راستے میں تم بھگوان کو بھی پاؤ تو اسے اپنے راستے سے ہٹا دو۔“

میں بھی یہی کہتا ہوں۔ جب روشن خیالی کا راستہ غیر آباد ہو، اور جب علم کے دھارے میں کوئی جانکاری کا مادہ نہ ہو، اور جب دیکھنے کے لئے کوئی چیز نہ ہو تب ہی تم مقصد مراد پاؤ گے اور جانو گے کہ حقیقت اور سچائی کیا ہے۔

ایک دوسرے گرو نے ایک بار یہی بات کہی تو اسکے ایک شاگرد نے یہ سنتے ہی آشرم میں جا کر تمام بات توڑ دئے، اسکے سارے صحیفے نذر آتش کر دئے۔ اور پھر گرو کے پاس واپس آکر کہا۔ ”میں نے وہ تمام چیزیں برباد کر دی ہیں جو حقیقت اور سچائی کے راستے کی رکاوٹ تھیں۔“

یہ سننے کے بعد گرو نے کہا۔ ”تم بے وقوف لڑکے! تم ان کتابوں کو نذر آتش کر دو جو تمہارے اندر موجود ہے اور ان باتوں کو توڑو جو تمہارے ذہن میں استاد ہیں۔“

ایسا ہی ایک واقعہ آج یہاں بھی رونما ہوا۔ میرے خیالات سے متاثر ہو کر ایک جوان شخص نے اپنی عبادت کی جگہ تو زوالی اور یہاں آنے سے پہلے تمام باتوں کو پھینک دیا۔ میں نے اس سے کہا۔ ”بتوں کو پھینکنے کی بجائے اپنے دماغ اپنے ذہن کو پھینکو جو بت پیدا کرتا ہے۔ اور عبادت کے مقام کو تباہ کرنے سے کیا حاصل ہوگا کہ دماغ تو عبادت کی ایک نئی جگہ پیدا اور بت تعمیر کر لے گا۔“

کوئی شخص مجھ سے مذہب کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا۔ ”مذہب کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ تم کس بات کو سچ سمجھتے ہو یا تمہارا یقین کس بات پر ہے۔ یہ اسی وقت با معنی ہوتا ہے جب وہ تمہاری سانسوں میں رچ بس جائے۔ یہ نہیں کہ اس پر تمہارا بھرپور اعتماد، اعتقاد یا یقین اور ایمان ہے۔ یہ کچھ دوسری چیز ہے جسے تم کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ جو تم یا تو ہو یا نہیں ہو۔ مذہب عمل کا نام ہے، شخص گفتگو کا نہیں۔

”اور مذہب صرف تمہارے عمل سے آشکار اور عیاں ہوتا ہے جب وہ پہلے تمہارا جوہر بن جائے۔ ہمارا عمل پہلے ہمارا ہونا ہے۔ اس کی خوشبو پھیلنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ وہ پھول بنے پھول کی کاشت کی طرح اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ روح کی بھی کاشت کی جائے۔

اور روح میں پھول کھلانے کے لئے پہاڑوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اسی جگہ کاشت کیا جاسکتا ہے جہاں تم موجود ہو کیونکہ تم پہاڑوں پر بھی ہو سکتے ہو، یعنی جہاں بھی موجود ہو۔ ایک کی ہستی کے اندر پہاڑوں اور جنگلات کی تنہائی ہوتی ہے۔“

یہ ایسے ہی ہے۔ حقیقت اور حسن مکمل تنہائی میں ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ جن میں تنہا ہونے کی جرات ہوتی ہے وہی پاتے ہیں جسے عظیم کہا جاتا ہے۔ گہرائی میں موجود زندگی کی خفیہ باتیں اپنا در صرف تنہائی میں ہی کھولتی ہیں۔ اور روح محبت سے بھر اور روشنی سے منور ہو جاتی ہے۔ صرف اس وقت جب مکمل خاموشی اور سکون ہو، اس وقت وہ سچ جو ہماری ہستی کی مٹی میں کافی نیچے بڑے ہوئے ہیں برگ و بار لے آتے ہیں جس میں ہماری خوشی و مسرت موجود ہوتی ہے۔ انکی افزائش اور بڑھوتری اندر سے باہر کی جانب صرف تنہائی میں ہی ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھو سچائی اندر سے پھیلتی پھولتی ہے۔ نقلی پھول باہر سے تھوپے جاسکتے ہیں لیکن جہاں تک حقیقی پھولوں کا تعلق ہے وہ اندر سے بڑھتے ہیں۔

اس اندرونی بڑھوتری کے لئے یہ ضروری نہیں کہ تم پہاڑوں یا جنگلات میں نکل جاؤ لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنی اندرونی جگہ رہا جائے۔

وہاں پہنچنے کا راستہ ہر ایک شخص کے اندر موجود ہے۔

اپنی روزمرہ کی مصروفیات سے تھوڑا سا وقت نکالو اور اپنے ارد گرد کی جگہ اور وقت کے

تصور کو یکسر فراموش کر دو، اسی طرح اپنی نام نہاد شخصیت کو اور ”میں“ کو جو اسی کی پیداوار ہے۔ اپنے دماغ کو فضولیات سے خالی کرو۔ جو کچھ بھی تمہارے دماغ میں آئے تو سمجھ لو کہ یہ تم نہیں ہو اور اسے باہر پھینک دو۔ سب کچھ نکال پھینکو۔ ہر ایک چیز تمہارا نام تمہارا ملک، تمہارا خاندان، سب چیزوں کو اپنے حافظے سے نکال کر کورے کاغذ کا ورق بن جاؤ۔

یہ راستہ ہمارے اندر کے اکیلے پن اور تنہائی کا راستہ ہے۔ اسی کے ذریعے اندرونی سنیاں حاصل ہوتا ہے۔

جب اپنے دماغ سے نفعی تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے تمام رکاوٹیں توڑ دی جائیں تو جو کچھ بچے گا وہی تمہاری حقیقی ہستی ہوگی۔ اس لمحے میں تم اکیلے اور تنہا ہو گے۔ اس وقت تمہارے علم میں جو باتیں آئیں گی وہ اس دنیا سے متعلق نہیں ہوگی۔ اس کے علم میں آتے ہی مذہب کا پھول کھل اٹھے گا اور زندگی تقدس کی خوشیوں سے بھر جائے گی۔

ان چند لمحات میں جو کچھ معلوم ہوگا۔ خاموشی، حسن، سچائی۔ وہ تمہیں زندگی کی قوت فراہم کریں گی کہ تم ایک ساتھ دوسیاروں میں رہ سکو۔ پھر تم دنیا میں تو ہو گے لیکن تم دنیا کے آدمی نہیں ہو گے۔ اس طرح ساری محکومیاں ختم ہو جائیں گی اور زندگی آزاد ہو جائے گی۔ تم پانی میں ہو گے لیکن تمہیں پانی نہیں چھو سکے گا۔ اس تجربے سے زندگی بھر پور ہوگی اور مذہب پا جاؤ گے۔

وہی سچائی کے راستے پر ہے جس نے کٹر پن کے اصولوں اور شعائر سے اجتناب کیا۔ ایک ایسا شخص جو چند عقائد کو ترجیح دے کہ وہ اسکے معاون ہونگے، تو سچائی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ تمام ترجیحات آدمی کے ذہن کی پیداوار ہیں۔ سچائی غیر جانب دار ہے۔ چنانچہ وہ شخص جو غیر جانبدار ہے، اور اس کے پاس کوئی ترجیح نہیں ہے وہ سچائی تک پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ اس پر اسکی دسترس ہوتی ہے۔

چنانچہ کسی ترجیح کی طرف نہ دیکھو۔ کسی مسلک اور طریقہ عبادت کے طلبگار نہ بنو، نہ ہی کسی اسکول آف تھات کی تمنا کرو۔ بلکہ اپنے دماغ کو اس مقام پر پہنچنے دو جہاں کوئی ترجیح نہ ہو۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں تمام خیالات اپنا وجود کھو دینگے اور بصیرت شروع ہو جائے گی۔ جب آنکھوں میں غیر جانبداری پیدا ہو جائے گی تو وہ اس قابل ہو جائیں گی کہ وہ دیکھیں ”جو ہے۔“

ایک سچا مذہبی شخص وہ ہے جو تمام مذاہب سے الگ ہو۔ جس کا اپنا کوئی مذہب نہ ہو۔ چنانچہ مذہب سے الگ ہو کر ہی مذہبی ہوا جاتا ہے۔

لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا کونسا مذہب ہے۔ میں جواب دیتا ہوں۔ ”میں ایک مذہبی شخص ہوں لیکن میرا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔“ بہت سے مذاہب ہو سکتے ہیں لیکن میں کسی مذہب کو نہیں سمجھ پایا۔ خیالات اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ لیکن خیالات کسی کو مذہب کی طرف نہیں لے جاتے۔ یہ خیالات نہیں ہوتے۔ جو کسی کو مذہبی بنائیں۔ جہاں خیالات نہ ہوں وہاں اختلاف بھی نہیں ہوتا۔

ایک تو روشن خیالی ہے اور اس کیفیت میں ہم جس سچائی سے آگاہ ہوں، وہ بھی ایک چیز ہے۔ سچائی ایک ہے اگرچہ عقائد بہت سے۔ وہ جوان عقائد میں سے کسی کا انتخاب کرتے وہ اپنے ہاتھوں سے سچائی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ عقائد کو کھلا چھوڑ دو اور خود بھی ان سے آزاد ہو جاؤ، پھر سچائی کا دروازہ کھولو۔ میری تعلیمات بس یہی ہیں۔

وہ چاہے مشرق ہو یا مغرب، سمندر کا مزہ ہر جگہ ایک ہی ہے۔ قانون بغیر مختلف ممالک میں مختلف نہیں ہوتا موت و حیات کا قانون سب کے لئے ایک ہی ہے۔ پھر ہماری اندرونی ہستی کیونکر سچائی کے مختلف قوانین کے تحت چل سکتی ہے؟

روح کی دنیا میں کوئی جغرافیائی حدود نہیں چنانچہ ہدایات میں بھی کوئی اختلاف نہیں اور وہاں سرحدیں بھی نہیں ہیں۔ اختلافات کا محور ذہن اور دماغ ہے اور وہ شخص جو ذہنی طور پر بنا ہوا ہو وہ روح کی تقسیم ناپذیری تک نہیں پہنچ سکتا۔

میں جب صبح کی واک سے واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک پرندے کو بنجرے میں بند دیکھا۔ یہ دیکھ کر مجھے لوگ یاد آئے جو تعصب اور جانبداری کے قید خانے میں بند ہیں۔ تعصب اور جانبداری بھی ایک بنجرہ ہے، انتہائی پر اسرار اور خود تعمیر کردہ انہیں ہم خود ہی بناتے ہیں۔ کوئی دوسرا انہیں وہ خود اپنی بنائی ہوئی جیل ہے۔ ہم پہلے اسے بناتے ہیں، پھر خود کو اس میں قید کر کے سچائی کے آسمان پر پرواز کی طاقت کھو دیتے ہیں۔

میں نے ابھی ابھی ایک پتنگ دیکھی ہے جو آسمان پر اڑ رہی ہے۔ کیا آزادی ہے۔ محکوم سے آزاد اسکی اڑان ہے۔ ایک پرندہ ہے جو بنجرے میں بند ہے۔ ایک دوسرا پرندہ کھلے آسمان میں اڑان بھر رہا ہے۔ کیا دونوں پرندے ہماری ذہنی کیفیت کی علامت نہیں ہیں؟

ایک پرندہ جو آسمانوں میں اڑ رہا ہو، اپنے نقش پائیں چھوڑتا، نبی اسکے پیچھے کوئی راستہ بناتا ہے۔ ایسا ہی سچائی کے آسمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو آزاد ہوں وہ آسمان پر پرواز کرتے ہیں اور انکے پیچھے کسی قسم کا نقش پائیں بننا اور نبی کوئی راستہ بننا ہے۔

چنانچہ یاد رکھو سچائی کے لئے کسی بنے بنائے راستے کی تلاش تھیں فضول ہے۔ ایسا کوئی راستہ نہیں اور یہ اچھا ہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ پہلے سے بنایا راستہ تمہیں صرف غلامی کی طرف لے جائے گا۔ وہ آزادی کیسے دلا سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو سچائی تک پہنچنے کا راستہ خود بنا ہوتا ہے۔

مترجم کی دوسری کتابیں

نمبر شمار	نام کتاب	مصنف
1	انیمل فارم	جارج آرویل
2	چارلس ڈارون کی خودنوشت	چارلس ڈارون
3	خوش رہنے کا فن	دلائی لامہ
4	تساو کے آدم خور	کرٹل جے ایچ پرن
5	عام سے لوگ	نجیب محفوظ
6	چور اور کتے	نجیب محفوظ
7	حضرت سلیمان کا خزانہ	رائیڈر ہیگرڈ
8	گرور جنیش	وسنت جوشی
9	دام فریب	جیمز ہیڈلے چیز
10	جین ڈکسن	جین ڈکسن
11	چھوٹا کارا	ٹاں پال سارتر
12	الکیمیست	پاولو کوکیمبو
13	ویونیکا کی خودکشی	پاولو کوکیمبو
14	عظیم وراثت اور 6 مختصر کہانیاں	چارلس ڈکنز
15	شیکسپیر کہانیاں	شیکسپیر
16	عقل و شعور	گرور جنیش